

प्रकाशक—

श्री पुगळिया सरदार जैनग्रन्थमाळा,

इतवारो बाजार, नागपुर सिटी

श्री राम-सिंह माटी, द्वारा
आदर्श प्रेस, केसरबाग, अमरावती
में मुद्रित ।

समर्पण

आचार्य श्री होते हुए जो विनय-विभूति है ।
पूज्य श्री होते हुए जो प्रभुता से पर है ॥
शिरोमणी होते हुए जो संत के सेवक हैं ।
गुरुवर्य होते हुए जो शिष्य के भी शिष्य हैं ॥
ज्ञान मूर्ति होते हुए जो नम्रता की मूर्ति हैं ।
तपो मूर्ति होते हुए जो क्षमा के अवतार हैं ॥

ऐसे

परम करुणासागर, दयालुदेव, जैनाचार्य, तपोधनी, तपस्वीदेव, तपोमूर्ति

पूज्य श्री १०८ श्री देवजी ऋषिजी महाराज श्रीजी की
पुनीत सेवा में त्रिकाल वंदन !

श्रीजी के प्रभावक प्रवचन से पुनीत, पुन्य प्रभावक,

श्रावक शिरोमणी, साधुभक्त,

दानवीर श्री सरदारमलजी पुँगलिया (नागपुर) की प्रेरणा से

श्रीजी की कृप ज्ञाया में

प्रथित आगम-त्राटिका के पुष्पों की माला स्वरूप

यह सेवक की पामर सेवा रूप लघु पुस्तिका

सविनय समर्पण

शानधीर

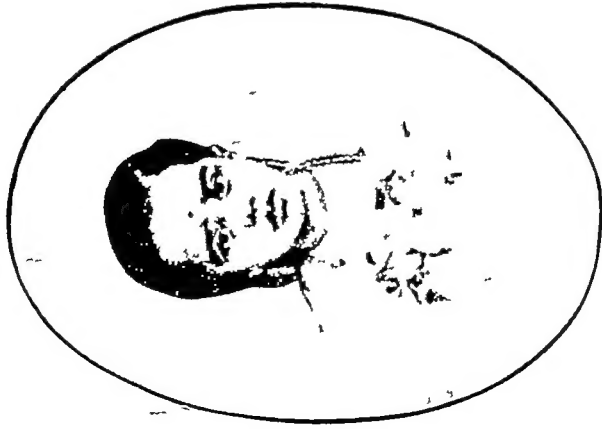
श्रीमान् सेठ नेमीचदजी सरदारमलजी पुँगलिया
की

अ० सौ० धर्मप्रेमी श्रीमती मगनदेवी की तरफ से
अपनी खर्गीया पुत्री

श्री जमनाबाई की पुण्य स्मृति में

सादर सप्रेम भेंट ।

श्री० दानवीर पुंगलियाजी की सुपुत्री

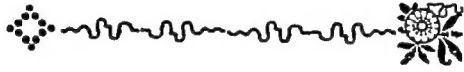

स्वर्गीया जमनाबाई, नागपुर

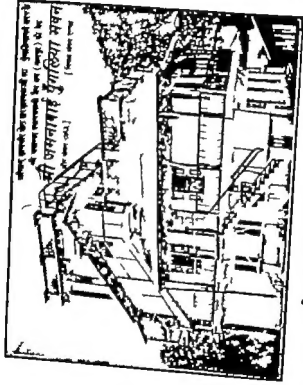
श्री० पुंगलियाजी के नेक सलाहकार

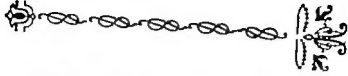
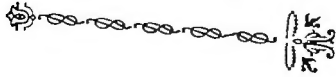
प्राइवेट सेक्रेटरी श्री० मूलजीभाई शाह

श्री० पुंगलियाजी की सुपुत्री की झरर यादगार

श्री० जमनाबाई पुंगलिया भवन, नागपुर

यत-किञ्चित्

एक समय था, जब जैन लेखकों ने अपने प्रचंड पाण्डित्य, अगाध अध्ययन और तीव्र लगन के फलस्वरूप उच्च श्रेणि के साहित्य का निर्माण कर भारतीय-साहित्य के भण्डार को अनमोल बनाया था। व्याकरण, साहित्य, काव्य, कोश, अलंकार, दर्शन, नीति, धर्म, अध्यात्म, वैद्यक, ज्योतिष, गणित, विषय के अनुपम ग्रंथ आज भी विद्वत्समाज की आदर की चीज़ बने हुए हैं। एक भजैन विद्वान ने कहा था, कि यदि जैन साहित्य को जुदा कर दिया जाय तो भारतीय संस्कृत साहित्य फीका दिखाई देगा। प्राकृत भाषा को तो जीवन ही जैन साहित्यकारों ने दिया और उन्होंने ही उसका पालन-पोषण कर के उसे आदरणीय बना कर जगत् के समक्ष रखा। जैन लेखकों ने यदि प्राकृत भाषा को उपेक्षा की दृष्टि से देखा होता तो हिन्दी भाषा का इतिहास ही शायद अन्धकार में विलीन होता।

साहित्य का रूप अब पहले से बहुत अधिक विशाल हो गया है। साहित्य-संसार में विज्ञान के आविष्कारों के साथ-साथ साहित्य के अंगोपांगों का भी विकास हुआ है और प्राचीन अंगों की पद्धति में भी आमूल परिवर्तन हो गया है। कुछ गिने-चुने अपवादों को छोड़ कर जैन साहित्यकारों ने या तो इस परिवर्तन पर पूरा लक्ष्य ही नहीं दिया या उपेक्षा का भाव दिखलाया है। यही कारण है कि जैन साहित्यकारों का युग के अनुरूप साहित्य का निर्माण करने की ओर ध्यान नहीं गया है। हमारे यहाँ क्या नहीं है? सभी कुछ है, पर वह विशाल संस्कृत प्राकृत साहित्य में यत्र तत्र बिखरा पड़ा है। उसे खोज निकालने की और आधुनिक प्रणाली से सुसंस्कृत रूप में रखने की आवश्यकता है।

प्रस्तुत व्याख्यान संग्रह के व्याख्याता आत्मार्षी मुनिराज श्री मोहन ऋषिजी स्वामी और इसके संपादक महोदय अवश्य ही धन्यवाद के पात्र हैं। जिन्होंने एक ऐसी चीज़ सर्वसाधारण के सामने रखी है, जिसमें रूढ़ विचारों के स्थान पर मौलिक विचारों को बड़ी सुन्दरता से व्यक्त किया

है। और जैन साहित्य में कुछ नये विचारों का समावेश किया गया है।

इस संग्रह में कुछ भाग तो ऐसा है जहाँ विरीयता जैन-समाज के लिए उपयोगी है और अधिक भाग ऐसा जो सर्व साधारण के लिए एक-सा विचारणीय और आचरणीय है। इस प्रकार पुस्तक बढ़ी हो विभागों में अच्छा अच्छा लगती तो अच्छा होता।

आत्मार्थी मुनिजी की एक विशिष्ट शैली है। वे अत्यन्त सरस हैं, बहुत थोड़ा थोड़ते हैं किन्तु मैं ही मानूँ सारा समय बिताते हैं और बड़ी ही मुनीकी बज्जों से प्रकृति का पर्यवेक्षण करते हैं। इनके इस स्वभाव का असर प्रस्तुत पुस्तक में स्पष्ट दिखाई देता है। किसी छोटी से छोटी घटना से या शोकमर्श का म आने वाली किसी चीज का लेकर वे अपने मान व्यक्त करते हैं। और हम सभी के साथ कि यह कुछ कर देगा रहा जाना पड़ता है। उनके यह सीने-साथ सहज उदाहरण मन में अन्तर्गत का प्रभाव डालते हैं। इसीलिए प्रस्तुत पुस्तक सर्वसाधारण की चीज है। फिर जो उसमें विचारों की गहराई है और समाज में इसी हुई अनेक-अनेक आगत चारणार्थों का सहार करने का सामर्थ्य भी है।

पुस्तक पढ़ने से एक परिणाम जो सर्व प्रथम दिखाई का सुकता है वह यह है कि मुनिजी की आत्मा समाज की आर्थिक विपन्नता के कारण अत्यन्त विपन्न हो रही है। स्वल्प-स्वल्प पर वे उसका उपशेख करते हैं और इस विपन्नता को कम करने का आधुनिक नानों को वे समाज में फैले हुए समाज पापों का प्रचारक मानते हैं। शीशों, मुन्धरों, बूढ़ों, अन्धों की भाँति वे सबका सब नकारते हैं उनकी निरविवेकता को देख कर वे तब तक रहे हैं। उसे दूर करने को उन्होंने मुक्त हो अपाव बताये हैं (१) बन्धों का जन्म और (२) समाज में भीमता को—सिद्ध भीमता होने के कारण प्रसिद्ध न मिलना।

हमारे यहाँ आज पैसे का प्रमुख है। जहाँ-तहाँ पैसे की प्रधानता की जाती है। विवाह-कारियों से सभा-सोसाइटियों में बराबरों में

में, पचायतों में, सर्वत्र श्रीमतों का बोलबाला है। 'सर्वे गुणाः काञ्चन माश्रयन्ति' यह कहावत जैसी हमारे समाज को लागू होती है वैसी शायद किसी और को नहीं। सेठ करोड़ीमल अमुक विद्यालय के अध्यक्ष हैं क्योंकि वे धनवान् हैं, सेठ लखपतराय महासभा के सभापति चुने गये हैं, क्योंकि उन पर दामदेव का अनुग्रह है, इसीलिए सेठ धनीरामजी सर पंच है और इसीलिए रूपचन्द्रजी बुढापे में चौथी शादी कर रहे हैं। निस्संदेह यह सब व्यवस्था समाज के श्रेय को शीघ्र ही रसातल पहुँचाने वाली है और लेखक के मत से घोर पातक है। अपरिग्रहवाद के पुजारी किस ढ़िल और दिमाग से उसे अपनी छाती से चिपकाए हुए हैं ?

मुनि श्री ने इस सम्बन्ध में अपने विचार जिस स्पष्टता और निर्भीकता के साथ प्रकट किए हैं, वे अवश्य ही उनके अनुरूप हैं और साथ ही धन के सामने नतमस्तक हो जाने वाले अनगार-वर्ग को एक नया मार्ग बतलाते हैं। साम्यवाद की विचार-सरणि को ले कर उन्होंने जो कुछ कहा है वह टालसटॉय आदि विचारकों के विचारों से कम प्रभावक नहीं है।

इस संग्रह में इतने अधिक मौलिक विचार सुंदरता से निविष्ट किये गये हैं कि भूमिका में उन सबका परिचय देने और आलोचना करना संभव नहीं है। यह कार्य पाठकों के ही सुपुर्द है। वे इसे आदि से अन्त तक पढ़ें, इसका मनन करें और अपने जीवन को वास्तविक मानव-जीवन बनाएँ। पुस्तक के ऊपरी रूप में न अटक कर उसके भीतरी सौन्दर्य का आनन्द उठाने वाले सत्य और शिव की ओर अग्रसर होंगे, ऐसी मेरी आशा है।

व्यावर गुरुकुल के स्नातक प० नटवरलाल के० शाह न्यायतीर्थ यद्यपि काठियावाड़ी हैं— उनकी मातृ भाषा हिन्दी नहीं है, तथापि हिन्दी लिखने का उनका उत्साह सराहनीय है।

कृतज्ञता प्रगट

इस व्याख्यात्मक वादिका को पुस्तककार छापाने के लिए आत्मार्षी मुनि जी ने धारकोपर में दिए हुए व्याख्याओं का संपादन करने में भाई जी उत्तमचंद्रजी कीरचंद्रजी गोसविता व ओ सेवा ही है इसके बिने हम आपका ध्यानर मानते हैं ।

व्याख्या समाचार वैदिक, जैव प्रकारा स्वातन्त्र्यवादी जैव, और सफल तथा जीवदत्त, गीतास्त नवकेतव आदि वनों में व्याख्याओं को छापने के बिने हम वनों के संपादकों का ध्यानर मानते हैं ।

बहु व्याख्यात्मक-संग्रह गुजराती भाषा में का इसका हिंदी अनुवाद करने के बिने जी ए. बटवराकरजी के ० साह व्यापकीय ने और मूक सुधारने में ए. ओमार्चंदजी धारिष्ठ व्यापकीय ने जो योग दिया है उनका भी ध्यानर मानने का मूक नहीं सकते ।

अभिमात्र बालवीर डेड नेमीचंद्रजी सरदारमकजी भुंगसिया बागपुर निवाडी ने बहु पुस्तक छपाने का सारा कार्य अपनी प्रथमाक्ष की तरफ से दिया है अतः आपका धन्यवाद पूर्वक आभार मानते हैं ।

इस पुस्तक छपाने की प्रेरणा और कर्म रक्षायी करने वाले भाई जी मूकजीभाई नागरदास का भी ध्यानर मानना हम मूक नहीं सकते ।

आत्मार्षी मुनिजी प्राण करके अपना समय और एकमन्त्र में व्यतीत करते हैं और व्याख्यान आदि प्रवृत्तियों में बहुत कम भाग लेते हैं तथापि धारकोपर जी सब और बागपुर जी संघ ने अपनी विचलितमान से भक्त प्रार्थना करके आत्मार्षी मुनि जी को व्याख्यान करवाने के बिने विनती की और जिस विनती का स्वीकार करके आपने पत्र पत्र आदि पत्रों के कस २ दिनों में व्याख्यान दिया जिसका वह संग्रह है । हम आत्मार्षी मुनि जी और बागपुर (वगैरे) तथा बागपुर जी संघ का अंतःकारण पूर्वक आभार मानते हैं ।

व्याख्यान
वैदिक चर्चिमा
सं १९९४

धीरजलाल के सुरसिया
मंत्री, श्री अधिवाक समिति.

विषय सूची

व्याख्यान	विषय	पृष्ठ
१	हम कहाँ हैं ?	१
२	धार्मिक पर्वों की सफलता	१३
३	जीवन के साथ जकड़ा हुआ जड़वाद	२९
४	मानवता का मूल्य	४३
५	स्वार्थान्ध भावनाओं का भग्न चरित्र	५०
६	कलियुग का तारणहार धर्म	५८
७	शून्य (०) से एका तो घनाइये	७०
८	अंतरासृष्टि के सत्कारों का सुधार कीजिए	७८
९	आंतरिक सृष्टि का सौन्दर्य	८६
१०	आप किसके पुजारी हैं ?	९४
११	मानव शरीर का आविष्कार क्यों ..	१०१
१२	ऋतु धर्म और मानव धर्म	१०९
१३	सम्यक् ज्ञान का साम्राज्य	१२७
१४	पर्युषण पर्व और महिमा	१३७
१५	यह दिवाली या होली	१४४
१६	आप किसके अनुयायी हैं ? कृष्ण के या कंस के ?	१५२
१७	मानवता का आदर्श	१६१
१८	विज्ञान विकाश के पथ पर या विनाश के ?	१८४

रुपया सवा लाख जितना दान करने वाले
 दानवीर सेठ मरदागमलजी माहव पुद्गलिया (नागपुर)

आपने श्री जैन गुरुकुल, व्यावर को 'देवभवन' निर्माण हेतु
 १८०००) रुपये की उदार भेंट जाहिर की है।

दानवीर श्रीमान् सेठ श्री सरदारमलजी पुगलिया का संक्षिप्त परिचय

विश्व असीम और अनादि है। उसमें अनगिनते मनुष्य प्राणी समय २ पर जन्म धारण करते रहते हैं, मगर बहुत कम को छोड़ कर अधिकांश मनुष्य प्राप्त हुए सर्वोत्कृष्ट मानव जीवन को उस जीवन की रक्षा में ही व्यतीत कर देते हैं। वे जीवन रूपी पूंजी को जरा भी नहीं बढ़ाते, बल्कि उस पूंजी का उपयोग कर के अगले जीवन को और अधिक दरिद्र बना लेते हैं। कई प्राणी अपनी दिव्य शक्तियों का उल्टा उपयोग कर के सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन को सर्व निम्न जीवन बना डालते हैं। इनके जीवन का मुख्य ध्येय सासारिक आनन्द प्रमोदों को अधिक से अधिक प्राप्त करना होता है। और वे व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में ही संलग्न रहते हैं। ऐसे मनुष्यों का जीवन या तो निष्फल हो जाता है या विपरीत फलदायी सिद्ध होता है। समाज देश या संसार की उपयोगिता की दृष्टि से उनका अस्तित्व नहीं के समान है।

इससे विपरीत कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, जो परलोक से एक अच्छी पूँजी लेकर आते हैं, और इस लोक में अपने सद्गुणों के द्वारा धर्म और समाज की बहुमूल्य सेवा कर के परोपकार में अपनी समस्त शक्तियों का व्यय कर के, सब प्रकार से अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से विमुक्त होकर समाज और धर्म की आवश्यकताओं की पूर्ति को ही सदा सम्मुख

रखते हैं। ऐसे महापुरुषों का जीवन धारण करना शायक होता है और वे प्राप्त पूँजी अधिक बढ़ाते हैं।

इन पंक्तिों में जिसके जीवन की रूप रेखा अंकित करने का प्रयत्न किया जा रहा है वे दूसरी श्रेणी के महापुरुषों में आग्राज्य धर्मपरायण पड़ते हैं। जैन समाज में और बिदोपता स्थानकवासी समाज में सेठ सरदारमन्त्री पुद्गलिया से कौन अपरिचित है? सेठ साहब का अन्तःकरण आकाश का तरह विद्यामय, जिसकी अग्नितत्त्व और अमृत-वैद्य की नाई बहार हैं। आपके विद्या प्रेम के अकल्प्य प्रभाव स्वायत्तवासी सम्प्रदाय में वन वन सचय दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे विचारसिद्ध और दामवीर सज्जन का जीवन चरित्र श्रीमानों के जिसे एक अच्छा आदर्श है और इसकिये उसे वहाँ अंकित करने का प्रयत्न किया गया है।

हमारे चरित्र नायक के पूर्वजों का सूत्र लिखा स्वान बोधवैर है। बीकानेर में आपके पूर्वजों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। आपका परिवार वहाँ के डंगरियों पर गिमे जाने वाले प्रसिद्ध परिवारों में से एक था। सुनते हैं बीकानेर बाहर में अब लगेक घन कुम्हारों के होते हुए भी किसी के यहाँ की लगव न था उस सबसे प्रथम आपके पूर्वजों ने लया करके मुसुफिरी की सुविधा का मार्ग उसके सामने प्रगट किया था। बीकानेर में आज की पुंगवियों का विस्तार प्राप्त आपका महत्त्व कर्पा किये कहा है और आपके परिवार की कीर्ति का परिचय करा रहा है। परन्तु व्यापारिक कार्यों से आपके पूर्वज मध्य प्रायत के मुख्य बगर भागपुर में आ करे और वहाँ हमारे चरित्रनायक की जन्म हुआ। आपका जन्म दिवस भी वही है जो श्री जैन गुरुकुल ज्वाहर के महत्त्व कार्मिक महोत्सव का जिसके आप माननीय प्रमुख निर्वाचित किये गये थे। आपके पदमने की पूर्ण जमि काय होये पर भी, हर्मान्य से आपकी सुपुत्री का व्यवसाय होकरने से नहीं पचात सके। निम्न मन्वत् १९४४ की मार्गशीर्ष शुक्ल १ को आपने अपने पुत्र जन्म से अपने कुटुम्ब का आशोचित किया था।

आरम्भ से ही आप कुशाग्र बुद्धि थे । तत्कालीन वातावरण के अनुसार आपकी शिक्षा-दीक्षा सम्पन्न हुई और तदन्तर आपने अपना परम्परागत व्यवसाय में पढ़ जाने पर भी अन्य क्षेत्रों से सर्वथा उदासीन न रहे और सच्चे श्रावक की भांति अपना जीवन यापन कर रहे हैं । ऐसे सच्चे जैन श्रावक का यह कर्तव्य होता है, कि वह परस्पर विरुद्ध रूप से धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ का सेवन करे । जो इस प्रकार का अपना जीवन बना लेता है, वह क्रमशः चतुर्थ पुरुषार्थ (मोक्ष) को भी प्राप्त कर लेता है । श्री पुँगलियाजी में यह वास्तविकता भली भाँति देखी जाती है । वे धनोपार्जन करते अवश्य हैं, पर शुद्ध सग्रह शील नहीं । दान देने में उनका हाथ कभी कुंठित नहीं होता । दीन हीन की सेवा, समाज की विधवा बहिनों की शुद्ध सहायता, शिक्षा-संस्था और साहित्य प्रकाशन के लिये दान देना आपका व्यसन सा होगया है । आप द्वारा दान दी गई रकम का ठीक ठीक पता नहीं लग सकता । आपका दान कीर्ति की कामना से नहीं, बल्कि शुद्ध कर्तव्य पालन के उद्देश्य से होता है । अतएव आप बहुतसी रकमें गुप्त रूप से ही प्रदान करते हैं । उन रकमों का पता पुँगलियाजी के समीपवर्ती उनके प्रायवेट सेक्रेटरी तक को नहीं है । ऐसा हालत में उनके दान का ठीक अंदाज ही नहीं लगाया जा सकता ।

स्थानकवासी सम्प्रदाय का पूर्ण आधार मुनिराज हैं । वही सम्प्रदाय के रक्षक, विकासक और धर्मोपदेशक हैं । मुनिराजों की शिक्षा पर समस्त सम्प्रदाय की शिक्षा निर्भर है । अतएव मुनिराजों को उच्चातिष्ठच्च शिक्षा का साज देना मानों वृक्षों के मूल को सींचना है । मूल को सींचने से सारा दरख्त आप ही आप सिंच जाता है, इसी प्रकार मुनिराजों की शिक्षा से सारा सम्प्रदाय सुशिक्षित होता है । इस तथ्य को श्री पुँगलिया जी भली भाँति समझते हैं और इसी कारण आप मुनिराजों की शिक्षा पर खासी रकम खर्चते हैं ।

साधर्म्य भाइयों के प्रति आपका अनुपम वत्सलभाव है । उन्हें हर

प्रकार से सहायता पहुँचाना आप अपनी कसब समझते हैं। लनेवाँ माइनों को आपने अपनी उदारता का परिचय दिया है। इनके महान न धि उन्हें महान दान दिया। जो अर्थात् के कारण अपनी सत्ता का विनाश न कर सकते थे, उन्हें यथोचित सहायता पहुँचाई। नागपुर निज विधायक में भी आपने अपनी शक्ति प्रदान की है।

आपने मामली में, सुरदा में, रतनाम (जीम चौक तथा साहू बाबरी) के दो स्वायत्त आदि का जीर्णोद्धार करवा तथा यम स्वानक के लिये नये मकान दिए। नागपुर इतबारी का विधायक धर्म स्वानक और स्वायत्तशास्त्रा बचवाले में भी आपका बड़ा हिस्सा है। प्रायः भारत की कोई भी जैन संस्था ऐसी न होगी, जिसमें श्री गुरुजीबाजी का दान न पहुँचा हो। आपका प्रकट दान जिसका ज्ञात हो सकता है उससे मात्र ही होता है कि आपने एक व्यक्ति रूपों से भी अधिक दान दिया है।

साहित्य प्रकाशन के लिये आपने रुपये १) निश्चये हैं जिसमें से "श्री सुरदा प्रवर्धना" बच रही है। इसी समय आपने अपने मन्दिर उपोषणी पूजा श्री वैष्णवी कपिजी के नाम से 'सच भवन' निर्माण करने के लिए श्री जैन गुरुकुल व्यापार को १८) रुपये की पचास रुपये आदि की है।

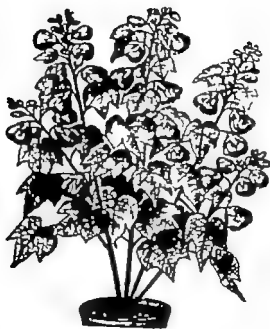
आपके गुप्त दान की तो कोई गिनती ही नहीं है।

आपकी दानशीलता का प्रमाण आपके सारे कुटुम्ब पर पड़ा है। वही कारण है कि आपकी धर्मपत्नी भी दान देने में खूब है। व्यापार गुरुकुल को ही हुई १८) की रकम आप को की है। इसके अतिरिक्त बहुत सा गुप्त दान दिया है। आपकी सुपुत्री स्व गुरुजीबाई ने भी ५) बर्माबे प्रदान किये हैं। जमीनी भी आपने ६० १५) की कीमत का भवन अपनी स्व सुखी कमलाबाई के नाम पर नागपुर श्री सच को अर्पण किया है।

सच तो यह है कि स्वायत्तशासी संग्रहालय में आपकी कोरि के उद्धार

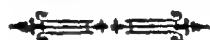
कर्त्तव्यनिष्ठ दानवीर सज्जन बहुत नहीं है। आपका दान विवेकयुक्त और समयानुकूल होता है। शिक्षा प्रेम आपकी नस-नस में कूट कूट कर भरा हुआ है। हमें ऐसे धर्मपरायण पुरुष रत्न पर पूर्ण गौरव है। और शासन देव से प्रार्थना है, कि यह अभिमान चिरकाल तक इसी प्रकार कायम रहे।

आपकी धर्म भावना, उदारता, सरलता, निरभिमानता, स्वधर्म सेवा एवं दानवीरता खानदेश, बिरार, सी० पी० आदि प्रान्तों में प्रसिद्ध है। नागपुर में मुनिवरों के चातुर्मास होने में आपकी दृढ़ भावना और मुनि भक्ति प्रधान है। नागपुर क्षेत्र आपकी धर्म भावना के कारण ही सविशेष प्रसिद्ध हुआ है। आप में ऐसे बाल्यवय के सुसंस्कार परम प्रतापी, तपोधनी तपस्वी देव पूज्य श्री १००८ श्री देवजी ऋषीजी म० सा० के धर्मोपदेश व परिचय से सुदृढ़ हुए हैं। श्वेताम्बर, दिगम्बर, स्थानकवासी आदि सब जैन समाज आपको सन्मान दृष्टि से देखती है। आपकी लोकप्रियता नागपुर में ही नहीं, परन्तु पवनवेग से दूर दूर फैल रही है। जैन संसार में इतनी लोकप्रियता प्राप्त करने वाले बहुत कम होंगे।

प्रखर वक्ता आत्मार्थी मुनि श्री मोहनऋषिजी ,
म. सा. के घाटकोपर (बम्बई) में दिये हुए

जाहिर-व्याख्यान

१—हम कहाँ खड़े हैं ?

जिनवाणी का महत्व—प्रभु महावीर ने साढ़े बारह वर्ष तक धोर तपश्चर्या की और तपश्चर्या में जो जो अनुभव प्राप्त किये, जो अनन्तज्ञान प्रगट हुआ, वह ज्ञान और वे अनुभव प्रभु ने सब जीव के कल्याण के लिए ससार के सामने उपस्थित किये ।

वह दिव्यज्ञान वह दिव्यवाणी कितनी मूल्यवान् होगी ? उस वाणी का अधिकारी कौन हो सकता है ?

प्रभु महावीर ने अनेक गुफाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में विहार कर ये अनुभव प्राप्त किये । उन गुफाओं में उत्पन्न हुआ ज्ञान तो कोई गुफावासी ही पचा सकता है । सिंहनी का दूध तो कोई सिंह जात शिशु ही पी सकता है ।

पशु संसार की अज्ञानता—पशु पक्षी जब छोटे होते हैं तब उनके माता पिता उनकी बहुत परवाह करते हैं, परन्तु पशुआ के दाँत और पक्षियों के पख आते ही वे परवाह करना छोड़ देते हैं । वे माता पिता को भूल जाते हैं । और अन्त में वह

पुत्र माता को मातारूप से न समझता हुआ अपनी स्त्री समझने लगता है। यह क्या ? कहाँ तो यह माता का सर्वप ? और कहाँ स्त्री का ? गरम भी ठमी तक यह माता भी। इससे विशेष आश्चर्य और क्या हो सकता है ?

अधोगति का मूल कारण—आम हमारी भी वही स्थिति होन लगी है। धर्मरूपी माता को आम हम मूढ़ गये हैं। और यहाँ तक कि उसका नाम सुमना भी हमारे कानों को नहीं सुझता। हम उस धर्मरूपी माता को—धर्मवत्त्व को—दुःख और विपत्ति के समय में ही याद करते हैं। भय और संकट के समय मरणसन्न के अवसर पर उसका स्मरण करते हैं। यही है हमारी अधोगति का मूल कारण। हम धर्मवत्त्व को मूढ़ गये हैं। धर्मरूपी माता का स्मरण ब्रह्म दिया है।

जीवन पर दृष्टिपात कीजिये—आप कौन हैं ? कहाँ स्थित हैं ? मनुष्यता के गुण हैं या नहीं ? इन्द्रिय में पारश्विकता है या मानवता ? कभी विचार भी किया ? एक सार्ई को एक समय पहिले एक वा दो आते विषे हों और धरे यह सार्ई आपको स्वानक के बाहर मिल गये तो आप पौरुष ही उन से बचाई करेंगे क्यों नहीं है न ? कितना वेर्म है ? अपने जीवन को कैसा बतका है ? इसका पारा गहराई से विचार कीजिये।

आप मोहन कर रहे हैं। एक ही चीज में यदि नमकममाला कम है तो बसा होगा ? इतनी बड़ी व्यवसाय हुई। इतनी कीर्ति और इतना बरा प्राप्त किया। और खूब माछ मिश्रित धन दोलित एकत्रित की, लेकिन इन्द्रिय पटल पर पारा दृष्टिपात वो कीजिये कि कितना अवस्थापरय किया ? इन्द्रियको कितना मलीन बनाया ?

कितना कपट, कितनी दगावाजी, जालसाजी और किन किन प्रपंचों की रचना की ?

विक्राम का क्रम—एक छोटे बच्चे को पाठशाला में भेजते हैं। पहिले तो वह स्कूल जाते हुए रोता है, घबराता है। हम उसे कुछ देकर राजी करते हैं तब वह इच्छा या अनिच्छा से स्कूल जाने लगता है। परन्तु उसका मन खेल कूद ही में लगा रहता है। तीन महीने बाद वह बाल कुछ सीख पायेगा। चारवर्ष बाद वह अनुभवी बन जायेगा। फिर तो आपके इन्कार करने पर भी वह स्कूल जाया करेगा। बाद में तो वह मेट्रीक भी पास कर लेगा। कहिये इस बालक का कितना विकास।

यह धर्मस्थान भी एक पाठशाला है। और हम शिक्षक या अध्यापक हैं, जो कुछ समझिये। आप हैं स्कूल के विद्यार्थी। हम को पढाते हुए और आपको पढते हुए कितने वर्ष हुए। आपने उस बालक जितना भी विकास किया ? आपने अपने जीवन को थोड़ा सा भी उन्नत बनाया ? किसी एक सद्गुण की भी वृद्धि की ? '०' से '१' अंक को भी सीख पाये ? कहिये क्या उत्तर है ? कुछ नहीं।

विजाति पशुओं में भी विश्वास—आप के नौकर से कोई गलती हो जाय तो आप उसे उपालम्भ न देंगे ऐसा विश्वास आपने पैदा कराया है ?

एक बार उपवन में मेरा चातुर्भास था। वहाँ पर कुत्ते, बिल्लियाँ और मुर्गियाँ थीं। मेरे सामने कुत्ते खेल रहे थे। वहाँ एक मुर्गी ने प्रसव किया था। वह अपने दस बारह बच्चों को लेकर मेरे सामने से निर्भयता पूर्वक चली गई। कुत्तों से जरा भी भय-

भीत न हुई क्योंकि उसे विश्वास था कि वह मेरे स्वामी का प्राणी है मुझे हरिण्य नुकरान न पहुँचायेगा ।

किन्तिमे कुछे को बपदेरा नहीं दिया था । उसे सामाविक सखा थी । उन प्राणियों में कितनी निर्मयता । कितना विश्वास । वह हरम बेस्तर मैं कुछ सजित हुआ । मुझे बिचार आया कि हम परा कितनी भी निर्मयता और विश्वास पैदा नहीं कर सके ।

दूध जैसे सफ़ेदजल बमिये—इतने वर्षों में आपने मर्खों दूध पिया । यदि दूध स्वच्छ न हो तो नहीं पड़ सक्ता । कबल निष्कल फेंकते हैं, परन्तु हृदय को दूध वैसे स्वच्छ और पवित्र बनाया था नहीं ? अदर का कपरा—आंतरिक मलीनता यदि दूर न कर पाये तो क्या दूध को कलंकित न किया ?

उस दूध के लिए आपने अनेक बहनों को अपनी माता से अलग किया । उन्हें दूध भी न दिया । ऐसा दूध पीकर यदि आप लूट खम्बल और पवित्र बने होते तो दूध पीना सबक होता ।

बगुलाभक्ति—उगदृष्टि—नदी के किनारे 'वा समुद्र' तट पर बगुले साधुश्रुति धारण कर लेते हैं । ध्यानस्थ बोगीरथ का चित्र बना कर बैठे हैं । बरुकी वह साधुश्रुति, वह एकामता शिखर ही के लिए होती है । उसी प्रकार आप दुकान लोलबे हुए नरकार मंत्र का स्मरण करते हैं । आपका वह स्मरण भी बाछ में माहकल्प मानव शिखर पकड़ने के लिए ही होता है । आप यही बिचार करते हैं कि अच्छी तावाह में माहक आवें और मैं अच्छे प्रमाण में बनोपार्जन करूं । आपके प्रत्येक कर्मों में वही भावना, वही बगुला भक्ति और उगदृष्टि नहीं होती क्या है

शक्कर की मिठास को शोभिन कीजिये—

अनेक मण दूध पीकर भी हृदय दूध जैसा स्वच्छ और पवित्र न बनाया, लेकिन अनेक मण गुड़ और शक्कर खायी तो वैसी मिठास और मधुरता क्या आपकी वाणी में आयी ? यदि नहीं तो क्या आपने गुड़ और शक्कर को लज्जित न किया ? उसका अपव्यय या दुरुपयोग न किया ?

इन हवेलियों में रहना सार्थक कब ?—बड़ी बड़ी हवेलियों में और बगलों में रहते हैं लेकिन क्या मन कभी बड़ा किया ? यदि ऐसा न किया तो क्या ये हवेलिया और विशाल बंगले आपसे अपवित्र न हुए ?

वह महेतरानो थीं या श्राविका ? मैं एक गाव में गोचरी के लिए गया साथ में एक श्रीमन्त श्रावक भी थे। हमारे सामने से एक महेतराणी चली जा रही थी। रास्ता सकड़ा था। गोचरी की दुलाली कर पुण्योपार्जन के लिए आये हुए श्रावकजी बोले "चल हठ। दूर हठ।" महेतराणी ने पीछे देखकर कहा—"माझूम न या मा बाप, कि महाराज साहब पवार रहे हैं, माफ करो माबाप" किसका हृदय दूधसा स्वच्छ और किसकी वाणी में शक्कर का मोठापन।

मैंने कहा—"भाई। मैं आपको श्रावक मानू या उसको श्राविका ? मैं आपको श्रावक मानू या महेतर से भी अधिक नीच ?"

आपकी मानी हुई शूद्र कौममें जितनी मात्रामें नम्रता, सरलता, प्रेम और दया आदि होते हैं। उतनी मात्रा में आप लोगों में है या नहीं ? इस बात का पारा एकान्त में विचार कीजिए।

आप एकदम नरम-नरम फलके चाहते हैं, यदि जरा मीं करवा हा जाय तो नहीं फल सञ्चया । परन्तु नरम फलक लाकर आप कितने नरम और नम्र हुए ? नरम हुए या करके ही बने रहे ?

मांसाहारी कौन ?—राजपू पीने वाल को हम ब्यसनी कहते हैं, नरोत्तम कहते हैं । उसका नशा तो २ ३ घण्टे ही रहता है तो फिर अहंकार और अभिमान का आप पर बड़ा हुआ नशा उस नरो से बढ़ कर नहीं है क्या ? आप पशु का तो मांस नहीं खाते, परन्तु बघा मनुष्य के मांस रूप हर्षा द्वेष, कष्टवृत्ति, घृत्तवृत्ति आदि का त्याग किया है ?

बक्री पीसने वाली और सामायक करनेवाली—आपकी स्थिति तो वैसी ही बनी रही । बालक स्कूल में जाकर १४ १५ वर्ष के बाद B A बना, परन्तु आपने किन्दगीभर धर्म-शाला में न कर क्या सीखा ? बहुत सुना परन्तु वहाँ के वहाँ रहे या कुछ कदम आगे भी बढ़ाये ? ऐसी शाला में हमारा सुनना किस काम का ?

एक बई एक घंटे तक सामायक करती है दूसरी बई एक घंटे तक बक्री बछाती है । बक्री बलामे बा १ बई न घंटेभर में ५-७ सेर गेहूँ पीस खाल लेकिन सा एक करने वाली ने क्या चाया ?

सामायक करने वाली बहन अपने घर गई । अटा न बा । पकोस में जाकर एक कटीरी अटा छधार मांग । पकोसिन ने न दिया । तो गुरु हुई लड़ाई और न बोलने लावक अनेक बचन सामायक करने वाली बहन बोल गई तो कहिये उसने सामायक

करके ब्या कमाया ? वह यह न समझती कि आज मैंने समभाव रूपी चक्की चलाई है तो मुझमें कितनी शान्ति होनी चाहिए ? एक घटा चक्की चलाने वाली बहन का आटा पन्द्रह दिन तक चलेगा, इसी न्याय से एक घटा सामायक करने वाले भाई या बहन की शान्ति पन्द्रह दिन तक बनी रहे तभी सामायक सार्थक समझी जा सकती है ।

पालणपुर से बम्बई—गतवर्ष (१९९२) इन दिनों मैं पालणपुर था । आज मैं यहाँ (बम्बई) हूँ । इतना आर कैसे हुआ ? चारसौ मील पार किये तभी न ? तेली के बैल की तरह यदि पालणपुर में ही इतना चक्कर काटा होता तो कहां होते ? वहीं न ? आपकी धार्मिक क्रियाएं पन्द्रह वर्ष पूर्व कैसी थीं और आज कैसी हैं ? आपके हृदय पन्द्रह वर्ष पहिले कितने मलीन थे और अब कितने शुद्ध हुए हैं ? जरा विचार तो कीजिये । तेली के बैल सरीखी ही आपकी स्थिति है या कुछ अच्छी ? ये बातें विचारने के लिए अवकाश भी है ?

प्रतिवर्ष केवल एक गुण ग्रहण करते तो ?—
इतने वर्षों से मालारूपी घट्टी फिराई, फिर भी कुछ प्राप्त किया ? एक सद्गुण भी ग्रहण कर पाये ? यदि प्रतिवर्ष एक ही प्रकृति का अभ्यास कर एक ही 'सद्गुण' जीवन में उतारा होता तो ? क्या इतने वर्षों में आप "सद्गुण गण आगार" न बने होते ?

आत्म निरीक्षण किया ?—व्यवहारिक कार्यों में तो आप नौकर को सौंपे हुए कार्य का हिस्सा लेंगे, उसमें कितनी प्रगति हुई यह भी देखेंगे, लेकिन आपने स्वयं कितनी प्रगति की

इसका विचार किया ? यदि जो प्रगति पहिले भी नहीं अब भी दृष्टिगोचर होती है, संशयान्न परिवर्तन बिना वे ही दुर्गुण अब भी पाये जाते हैं तो इतनी धार्मिक क्रियाओं का और इतनी सामायकों का क्या फल ?

सुरक्षित और आईस्क्रीम खाना अब सार्थक होगा ?

ज्वाले की चट्टु में आई स्क्रीम आया, बरफ का ठंडा पानी पिया । सोडा सेमन आदि तरह तरह के सीतोत्पादक पदार्थों का पान किया, लेकिन अपने भगवत् को ठंडा और शान्त न किया । शोष का उपरामन न किया । शोष के प्रसंग पर क्षमा न भारण की तो क्या आईस्क्रीम को व्यर्थ सिगाड़ना न हुआ ?

सोना पहिनने का अधिकारी कौन ? सोना क्या है पीतल कच्चा है । सोने में बिकार नहीं है, पित्तल में बिकार है । सोना गेरटी नहीं करता है, पित्तल गरटी करता है । पित्तल थोड़े समय में अगब हो जायगा । सोने का कैसा भी उपयोग करो सदैव वही स्वल्प बना रहेगा । इसीलिए आप सोनाप व करते हैं । आप सुवर्णसकार धारण करते हैं । परन्तु क्या आप सुवर्ण जैसे निर्मल व ? सोने से प्रेम किया परन्तु क्या सोने जैसी आप की वृत्ति हुई ?

आपने बीमासे के बार महिने के लिए दानि भोजन का स्थाग किया परन्तु साथ ही तबीयत खराब होने पर बाहर गांव जाने पर-आदि के-अपवाद रक्त लिये । अब कहिये आपकी वृत्ति पित्तल जैसी या सोने जैसी मानी जावे ?

आप अपने जीवन का आप जीजिये । एक बहिन न सब वर्ष से लेकर मध्ये वर्ष की तक तक बच्ची बलाइ तो बच्ची ने कितना

फासला पार किया ? क्या आप की भी ऐसी (चक्की जैसी) स्थिति नहीं मानी जा सकती ?

किसकी चलणी अच्छी और कौन विशेष अपराधी?

एक गोवालिया चलणी लेकर दूने बैठा । वह मूर्ख या बुद्धिमान ? उस चलणी में थोड़े ही छिद्र हैं, उससे भी अनन्त गुणे छिद्र मनुष्य की हृदयरूपी चलणी में हैं । इस अनन्त छिद्र वाली हृदयरूपी चलणी में से जिन वाणीरूपी दूध ढुल रहा है तो कहिये कौन विशेष मूर्ख है ? आप हमें पाव भर दूध बहराते हैं उसी को यदि हम आप के घर के सामने आपकी आँखों के आगे ढोल दें तो आपको बुरा लगे या नहीं ? हम आपका दिया हुआ पाव भर दूध नहीं ढोल सकते, उसका सदुपयोग हमें करना चाहिये । आप के दूध की एक बूंद भी हम से नहीं फेंकी जा सकती । आपको आप के दिये हुए दूध के लिए इतना भाव है । आप उसका सदुपयोग देखना चाहते हैं उसी प्रकार हम आप को जिनवाणी का दूध नित्य परोसा करते हैं, तो उसका सदुपयोग हो ऐसी आशा हमन करें ? आपका दिया हुआ दूध हम ढोल दें तो हम अपराधी, हमें आप साधु भी न गिनें तो जो व्यक्ति जिनवाणीरूपी दूध को ढोलदे उसे कैसा समझना चाहिये ? जिनवाणी के दूध को ढोल डालनेके अपराधमें से क्या आप अपने को मुक्त और निरपराधी मान सकते हैं ?

आपके गुड़ की दुकान है । वहाँ एक आदमी गुड़ देखने के लिए आवे और आप उसे गुड़ बतावें । वह दूसरे दिन भी गुड़ देखने के लिए आवे और आप उसे दिखा दें । परन्तु यदि इसी प्रकार २-४ दिन तक देखने के लिए आता रहे और कुछ न खरीदे

तो आप क्या करेंगे ? आप कहेंगे कि मार्ग हमें गरब नहीं है
 वा हमें क्या पड़ी है । तब आप हमें निश्चयप्रति सुनाने का करते
 हैं, ज़रीफी कमी करते नहीं । जीवन में कमी उठारते भी नहीं ।
 तो हम आपको क्या करें ? और आप के सच कैसा संरंभ रखें ?

व्याख्यान सुनाना या पढ़ करना ? निश्चय एक
 वर्ष तक समय में होता है । कुछ बलात्कृत है । अच्छी
 पसन्द होती है । फिर एक दो वर्ष बह सेती नहीं करता । क्योंकि
 जमीन को विभाग बन की आवश्यकता है । विभाग देने पर ही
 फसल अच्छी हो सकती है ? इतने वर्षों से व्याख्यान सुनाते चले
 आ रहे हैं । अब आराम की आवश्यकता है वा नहीं ? मिसस हृदय
 रूपी जमीन विशेष सत्प्रतिष्ठ होन से बचे ।

ज्ञानी और सेठ की सत्ता—आपका नौकर यदि
 आपका उत्पन्न करे तो क्या आप उसे रखेंगे ? तो इस प्रकार
 अब ज्ञानी का आपने कितना अवमान किया ? उनकी कितनी
 आज्ञाएँ आपने पाली ?

आपके प्रत्येक कार्य में उनकी आज्ञा का पालन दृष्टिगोचर
 होता है और पौरातिधोर विगम प्रकट होता है ?

पट्टि पाणो की स्पाही और हृदय अग्नि की
 स्पाही है—आपको लगन है लेकिन उसमें शुष्कता है ।
 आप जैन में देखेंगे तो जैसा आप हैं वैसा ही प्रतिबिम्ब दिखाई
 देगा । यदि आभूषण कुछ प्रतिबिम्ब आप बेचना चाहें तो उसका
 मूल्य क्या होगा ? असली और नकली वस्तु में स्थित अन्तर ?
 स्वस्थान् मूल वस्तु की ही कीमत है उसी का ही मूल्य है ।

“धर्म बिना न सद्गति है, न सुख है और न शान्ति है”

ये शब्द आप बोलते हैं परन्तु ये शब्द मात्र आन्तरिक प्रतिबिम्ब-तुल्य ही है। बुद्धि की स्याही पाणी की है। लिखते ही सूख जाती है। आप सुनते जाते हैं और भूलते जाते हैं। बुद्धि के अक्षर लोप हो जाते हैं। आप यहाँ आते हैं बुद्धि की प्रेरणा से, न कि हृदय की प्रेरणा से। हृदय की स्याही अग्नि की है। और उसके अक्षर जिस प्रकार दिन में पढ़े जा सकते हैं उसी प्रकार रात्रि में भी पढ़े जा सकते हैं।

श्रोता के तीन प्रकार—रोग तीन प्रकार के होते हैं। सुसाध्य, कष्ट साध्य और असाध्य। उसी प्रकार श्रोता भी तीन प्रकार के होते हैं। जो लाखों की हानि करके भी धर्माश्रयन करते हैं वे सुसाध्य रोगी। और जो अनुकूलता होने पर धर्माश्रयन करते हैं वे कष्ट साध्य रोगी और जो अनकूलता होने पर भी नहीं कर पाते वे असाध्य रोगी हैं। आज की अपनी इस सभा में किस प्रकार के रोगी-श्रोता—एकत्र हुए हैं? इसका स्वयं निर्णय करें।

फोनोग्राफ की रेकार्ड और मानव हृदय—टेलीफोन या लाउड स्पीकर के आगे बोले या उसे कुछ सुनावें तो वे भी शब्दों को पकड़ सकते हैं। लेकिन वे उसे समझ कर धारण नहीं कर सकते। क्या उसी प्रकार आपके कर्ण पट नहीं माने जा सकते? फोनोग्राफ की रेकार्ड में यदि उत्तरा गया हो तो रेकार्ड चढ़ाते ही आप सुन पायेंगे, परन्तु मनुष्यों की इस जागृत रेकार्डों में वर्षों से उत्तर रहे हैं—वर्षों से यह रेकार्ड भरे जा रहे हैं, परन्तु उसकी कॉपी (नकल) शायद ही किसी के पास मिलेगी और शायद ही वे किसी स्मृति पटल पर चित्रित होंगी।

१. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

१. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

१. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

मज्जाक मही की जाती—माता पिता की मज्जाक मही की जाती है। कभी किसी समय माई या पिता की हँसी कर सकते हैं। तब प्रभु की आज्ञा को न मानना गिनवासी माता की हँसी व्याप्त है। क्या ऐसी हँसी आप सन्तों के सम्बन्धों को छोटा करेगी ?

प्रतिदिन एक वचन ग्रहण कर यदि उसके अनुसार अपना जीवन बनायेंगे तो आप अपने आपको पहचान पायेंगे। और जीवन को सफल बना सकेंगे। ज्ञान के राहों को स्मरण में रख कर अपने जीवन का विचार कीजिये और इस क्षण किस स्थिति में मिले हैं उसका विचार करेंगे तो आपका और हमारा समय और सफल माता-पिता सदा है।

२—धार्मिक पर्वों की सफलता

धार्मिक पर्व सफल कब होंगे ?

आज अपना महापर्व है। इस पर्व का नाम मासखमन है। पर्व दो प्रकार के होते हैं। एक तो लौकिक पर्व, दूसरा अलौकिक। सभी पर्वों का निर्माण बाह्य और अन्तर्शुद्धि के लिये हुआ है।

लौकिक और अलौकिक पर्व—लौकिक पर्व में होली, दिवाली आदि और अलौकिक पर्व में मासखमन, पर्युपन और सम्बत्सरी आदि का समावेश होता है। इन सभी पर्वों का ध्येय केवल जन समाज में जागृति पैदा करना है।

आज का मासखमन का पर्व यह सूचित करता है कि एक महिने के बाद सम्बत्सरी महापर्व—पर्वाधिराज-पधारने वाले हैं। यह पर्व हम जागृत होने की आगाही देता है। पर्वाधिराज के आगमन की सूचना देते हुए उनके स्वागत के लिए तैयार होने का आदेश का करता है। एक मास पूर्व ही से नोटिस देता है सम्राट् का सदेश वायसराय सुनाता है, वैसे आज विश्ववन्द्य प्रभु महावीर का आदेश मुनिराज सुनाते हैं।

एक महिने का समय, फिर भी इस सन्देश को सुनने के लिए कौन आये हैं ? पर्व को कौन मानता है ? और कौन जानता है कि यह हमारा अलौकिक पर्व है।

दिवाली और होली लौकिक पर्व हैं। दिवाली आने से पहिले आप अपना घर, चौक आदि को रंग रोगन लगा कर स्वच्छ

और साफ सुधरा करने में लूज दिला लगाते हैं । अपनी पिछल की बरात को पिस-पिस कर सोने की तरह चमका देते हैं जर्मन-सिल्लर की बात को पिस पिस कर चौकी के जैसी बता देंगे । बहियों पर मुन्हरी कमाज लगायेंगे, घर के वर्तम भोजन कर लूज चमकते हों इसका पूरा खयाल रखेंगे । यह सब किस लिए ? इतनी तकलीफ, इतना कष्ट क्यों ? भोजन में भी एक सप्ताह पहिले से माल कायेंगे । यह सब प्रयत्न, क्यों किस लिए ? दिवाली आने वाली है, इसीलिए न ?

दिवाली आने से पहिले घर सुकान वस्त्र और दवात कजम का मैल दूर किया । होली आने पर सब गन्दगी का नारा होली बजा कर बघ्ग आला द्वारा किया ।

आम लौकिक नहीं, किन्तु अलौकिक महापर्व है । एक मास पूर्व ही से नोटिस दी गई है । दिवाली और होली में बाह्य मन्त्री मत्ता दूर कर स्वच्छता करने के लिये तत्पर होते हैं, उसी प्रकार इस अलौकिक महापर्व के आगमन के पूर्व इस मास में काम, क्रोध, मद, मोह, माया लोभ, द्वेष और ईर्ष्या रूपी लो मैल आपके अन्तर में रहा हुआ है उसको दूर करेंगे । उस मैल को साफ करने के लिये-उस मलिन काम को सोने के द्विष्ट, यह पर्व आगाही करता है । सम्प्रत्यक्ष आने से पहिले आन्तरिक मैल दूर कीजिये । लौकिक पर्व के लिये आप कितनी तैयारियाँ करते हैं यह पहिले बता दिया गया है । तो फिर इस अलौकिक पर्व के लिये कितनी महान् तैयारियों की आनी चाहिये ? लेकिन कौन करेंगे ? क्योंकि लौकिक पर्व दिवाली और होली का प्रकार आप को सूर्यवत् ज्ञात । दिखा पड़ता है । सूर्योदय के पहिले बहुत भाग-

दौड़ मचाते हैं, उसी प्रकार आप भी भाग-दौड़ करते हैं ! लेकिन इस अलौकिक पर्व का प्रकाश आप जुगनू के समान अनुभव करते हैं । सूर्य के प्रकाश के सामने जुगनू के प्रकाश का अस्तित्व नहीं समझा जाता । उसी प्रकार आप की दृष्टि से भी अलौकिक पर्व का अस्तित्व भी अस्तगत समझा जाता है ; अन्यथा दिवाली जैसी रमक-झमक और रौनक तथा धर्म भावना के फल आज धर्म-स्थानकों में उमड़ते हुए हम अनुभव कर सके होते ।

हमारी स्थिति—आज कइयों को यह भी न मालूम होगा कि आज क्या है ? बरबई में करीब पचास प्रतिशत लोग ऐसे होंगे, जिनको इस पर्व का ख्याल भी न होगा । पचीस प्रतिशत लोगों को इस बात का ज्ञान घर में उनकी माता या स्त्री से होता है, शेष पचीस प्रतिशत में से बीस प्रतिशत लोग अपना समय प्रमाद में व्यतीत करते हैं । बाकी के पाच प्रतिशत जितनी निर्माल्य सख्या के लोगों की उपस्थिति, आज हम यहां पर देखते हैं । क्या हमारी यह स्थिति दयाजनक नहीं है ?

धार्मिक पर्वों का मूल्य आज घट गया है । दिवाली आने वाली हो तो अपने बूटों पर पालिश करवायेंगे । उसकी बहुत सम्भाल रखेंगे । एक धब्बा भी न लगने देंगे । इस प्रकार जितनी चिन्ता लौकिक पर्व के लिये रखते हैं उतना ही खयाल यदि अलौकिक पर्व के लिये करें तो हमारी क्या स्थिति हो ! इस बात का जरा विचार तो कीजिये । बूट साफ करने जितना लक्ष्य भी यदि आपमें इन आध्यात्मिक पर्वों के लिये होता, तो आज यह झॉल खचा-खच भर जाता ।

बूट साफ करने के लिये काबरा पालिश और ब्रुश खरीद

कर उन्हें बमझील बगाये, लेकिन इस यर्भ के निमित्त आत्मा को सम्मल । करने के छिये केवस द्यानी के दान रूप काबरा पालिस और निर्भरा हपी मुस किस्तीने लिया । क्या मूट पाठिरा जितनी जगन आत्मा को पालिरा करने के छिय किसी क इश्य में है ? जगन बाले पर्वगिये की तरह अग्नि की भी परबाह मर्ही करते और उसके लिये पना हो बाते हैं ।

मानव मानवता का मान भूल गया है, ऐसा नहीं है और न वो मानवता स्ते गई है, परन्तु हुन्छ । मानव में से मानवता का सर्वबा वित्तरा ही हो गया है । सुसुप्त मनुष्य को जगत्मा का सकृता है, परन्तु सुप्तों को कैसे जीवित किया जाय ? आर में मानवता सोयी नहीं है परन्तु सूत प्राय हो गई है । यदि सुप्त पर असर हो सकृता है तो आर के सूत प्राय मानव समुदाय पर भी हो सकृता है । इस स्थिति में सूत और जीवित अस्त्या में परा भी अन्तर नहीं प्रतीत होता ।

आर का पब आछौकिक है । आर कई कई हरी का त्याग करेंगे, स्नान मो न करेंगे । कई आर्यवित्त अपवास, सामायिक, प्रक्षिप्तमय, नवकारसी आदि अनेक प्रभार की कियाएँ करेंगे ।

इस प्रकार की अनेक कृष्ण और पवित्र कियाएँ आप करते चले जा रहे हैं और कर भी रहे हैं । उसक लिय आपके इश्य में मान भी है । इस अस्तु में हरी का त्याग वैदिक दृष्टि से भी उत्तम है । स्नानादि में विवेक रखना जरूरी ही है लेकिन आपने कभी इस बात का भी विचार किया है कि अपरोक्त सामा क पौष्यादि कृष्ण और पवित्र कियाएँ करने के आप अधिकारी हैं या नहीं ?

आन्तरिक चोरों को दूँड लीजिये—एक शहर में चोरो का बहुत उपद्रव था, बहुत त्रास था। उस शहर के लोगों ने राजा को शिकायत की। शिकायत सुन कर राजा ने नगर के द्वार बन्द करा दिये। परन्तु दूसरे रोज भी वही शिकायत जारी रही। विचार करने पर राजा को ख्याल आया कि द्वार बन्द करने से हुआ क्या ? चोर तो अन्दर ही थे, बाहिर थोड़े ही थे जो न आते।

हमारे शरीर रूपी नगर में भी ऐसे महान् चोरों का वास है, और ये सामायक आदि क्रियाये बाहर के द्वार बन्द करने के समान है। जब तक इस शरीर रूपी नगर के भीतर रहे हुए काम क्रोध आदि आन्तरिक चोरों को दूँड कर अलग न करेंगे तब तक सभी प्रयत्न व्यर्थ हैं। बाह्य क्रियायें भले ही करते रहें, जब तक आन्तरिक वृत्तियों में परिवर्तन न हो तब तक सब निरर्थक है।

लीलोती और लड़ाई—हरी का त्याग किया, परन्तु क्या कलह का त्याग किया ?

कभी ऐसा भी विचार किया कि आज अलौकिक पर्व है। मासखमण का दिन है। आज हरी वनस्पति का त्याग किया परन्तु क्लेश-कलह का भी त्याग करूँ ? आपका ध्यान हरी की ओर तो आकर्षित हुआ परन्तु क्लेश आदि दुर्गुणों की ओर नहीं। कितनी वेदरकारी ! विचार-शक्ति की कितनी न्यूनता !

बम्बई शहर में एक सुखी कुटुम्ब रहता था। पुत्र बड़ा हुआ। उसका विवाह हुआ। शादी होने के बाद सास बहू के

बनती नहीं थी। प्रतिदिन मगका होता था। पिता पुत्र ने विचार करने के बाद बख्क-बलग रहने का निश्चय किया।

पुत्र माटु गा में रहने लगा। पिता भीर पुत्र की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। दोनों के बहां टेलीफोन थे। जब कभी एक दूसरे को कांप जाता, पुरानी बातों का स्मरण हो जाता, तब टेलीफोन में "फ्लाक" "फ्लाक" कर लड़ाई शुरू करती थी। दोनों बलग हुए। कम्बई बाइ कर पुत्र माटु गा रहने लगा, परन्तु मगका न निपटा। इस लड़ाई का कारण कौन ? टंटमकोर टेलीफोन ही न ? यह आप भीमों की सम्पत्ति का प्रदर्शन और सुख का साधन गिना जाता है। इसी में अपनी भीमताई समझी जाती है। लीलोपी और हरी का त्याग करने पर भी लड़ाई तो चालू ही है। वह पर्व के दिनों में लीलोपी न जाने घर भी लड़ाई की बात पाव जाते ही टेलीफोन की शरारत से अपनी वासना की पूर्ति करेगी।

विज्ञान के साधन कितने दुःखप्रद है ? इसका आपने गहराई से विचार ही नहीं किया है। इस विषय पर फिर किसी दिन विचार करेंगे।

स्नान और शृंगार—पर्व के दिन स्नान करने का त्याग कर दिया। जब को शरीर से दूर रक्खा, परन्तु कमरे पर शृंगार करने की भावना, सोने के आभूषण और चरबी तथा रोस के कपड़ों को दूर न किया। आज रोस या चरबी के दूध नहीं पहने जा सकते, सोने का हार नहीं किया जा सकता, इसके कभी स्मरण भी हुआ है ? स्नानवि छोड़ सकते हैं, परन्तु बटकील मटकीले शृंगारमय वस्त्रों का त्याग नहीं कर सकते।

सुवर्ण का मोह सर्व पापों का बाप है—मेतारज

मुनिवर का दृष्टान्त आप ने सुना होगा । परन्तु जब सुना हुआ, सुना हुआ ही रह जावे तो सुनना निरर्थक है । जीवन में उतारने का प्रयत्न जब तक न किया जाय तब तक यह व्यर्थ है । मैं आप को फिर से वह दृष्टान्त सुनाता हूँ ।

एक बार मेतारज मुनिवर एक सोनी के घर पर गोचरी के लिए पधारे । उस समय वह सोनी राजा श्रेणिकके लिए हार बना रहा था । मुनिराज को अपने घर आते देखकर सोनी हर्षित होता है । सोनी अपने आप को कृतकृत्य समझता है । सब कार्य छोड़ कर सोनी मुनिवर को रसोई-घर की ओर ले जाता है और भक्तिभाव से भोजन बहोराता है ।

इस बीच में हार के लिए बनाये हुए सोने के दाणों को धान्य के दाने समझ कर मुर्गा चुग लेता है । मुनिराज गोचरी लेकर लौटते हैं । सोनी भी फिर अपने काम में लग जाता है । उसे मालूम पड़ता है कि सोने के दाने गुम गये । राजा को हार शाम को ही देने का था । अब क्या हो ?

सोनी को शंका हुई, कि जब मैं रसोईघर में गया तब मुनिराज ही ने सोने के दाणे ले लिये होंगे । वह मुनिराज के पीछे जाता है और कहता है कि “महाराज महाराज, खड़े रहिये ।” मुनिराज खड़े रहते हैं । सोनी क्रुद्ध होता है । वे सहन कर लेते हैं और कहते हैं कि, “भाई ! देख ले, मेरे पास कुछ नहीं है ।” सोनी का क्रोध बढ़ता ही जाता है । वहाँ से मुनिराज को अपने यहाँ ले जाकर कोटड़ी में बद कर देता है । नया गिला चमड़ा मुनि-

राज के मस्तक पर बांध कर धूप में लड़ा करता है। चमड़ा खाता है। और अमृत में अपने प्राण छोड़ देता है। इतने में सोन के दाणों को चुग गया हुआ सुर्गा बाँट करता है और उसकी बाँट में वे दाणें सोनी की पकड़ में आते हैं। सोनी बहुत मयमीव होता है। सोनी के पश्चात्ताप का ठिकाना नहीं रहता।

सोनी के विचारों में अज्ञानक ही परिवर्तन होता है। वह मुनिपुत्र के वस्त्र धारण कर लेता है। और वीणा ले लेता है। आप सब पापी कहेंगे, परन्तु एक पलके में सोनी की घम भावना और दूसरी ओर आत्म के धार्मिक कहलाने वालों की धर्म-भावना को रक्षित तो सोनी का पकड़ा ही सुझेगा।

सोनी के विचारों के परिवर्तन पर विचार कीजिये। आप धृति के पक्षिण ही वह पापी था। वही पापी क्या आप धृति के धार पीछा लेने के लिए पैदा हो सकता है ? पापी कौन सोन, या सोनी ? अलसता, सुबर्ण का मोह ही पाप है।

मुनिपुत्र का घात करने वाला सोना आपक घर में आप के शरीर पर सोना देता है। किसी के बच्चे को साँप काटे तो क्या उस साँप को वह पालेगा ? साँप को दूध पिला कर कोई अपने ही पैरों पर कुत्साही मारेगा ? जो नीकर आप का अपमान करे, आप उसे रक्षेंगे ? सोन से आप को प्रेम है या नहीं ? आत्म घर में और शरीर पर मुनि का घात करने वाला ऐसा पापी सोना नहीं रखे वाला कोई महावीर का भक्त होगा क्या ?

स्पार्टा देश के राजा की सावृत्ति—स्पार्टा देश के राजा लाइकुरगस ने अपने राज्य में ऐसा कानून जारी किया था, कि अपने देश में कोई सोना नहीं पहन सकता। सोने का उपभोग

केवल चोर या शत्रुओं के पैरों में बेड़ी डालने के ही काम में लाया जाता था। हीरे और मोती के वजनदार आभूषण चोर के कानों और नाकों में लगवा कर दुख दिया जाता था।

उस राजा ने, अपने राज्य की प्रजा में सुलह शान्ति और प्रेम बना रहे इसलिए, सोने का इतना अनादर किया था। वह राजा सुवर्ण के रत्नजडित सिंहासन के स्थान पर लकड़े के सिंहासन पर घास बिछाकर बैठता था।

पुत्र से भो प्यारा पैसा—किसी भाई के पाच पुत्र हों। पाचों विवाहित हों। रोग फैले और पाचों पुत्र और पुत्रवधु प्लेग का भोग बन कर मर जावें तो थोड़ी देर बहुत ही पश्चाताप करेगा। दूसरे दिन दूध या चाय पीयेगा या नहीं? शक्कर बिना या शक्कर डाल कर? ऐसा पुत्र और पुत्रवधु का शोक है। दो चार महीने में वह सब भूल जावेगा।

एक और दृष्टान्त पर हम विचार करें। एक व्यक्ति है जिसके पाच पुत्र और पुत्रवधु हैं। उसे व्यापार में लाख रुपये का नुकसान रहा। दुख किसको अधिक होगा? जिसके लाख का नुकसान हुआ उसे या जिसके पुत्र या पुत्रवधु को मृत्यु हो गई है उसे? लाख रुपये का नुकसान हुआ है उसी को दुख होगा, क्योंकि उसके पैसे रुपी पुत्रों का विनाश हुआ है। पुत्रों को तो चार पाच महीने में ही भूल जावेगा परन्तु पैसे रुपी पुत्रों को जीवन पर्यन्त नहीं भूलेगा। पुत्रों की मृत्यु का घाव तो मिट जायगा, परन्तु पैसों के विनाश का लगा हुआ घाव कभी नहीं मिटेगा।

आपको यदि हमेशा के लिए सोने का त्याग करने के लिए

कहा जाय तो साबद वैसा आप नहीं कर सकेंगे, परन्तु आज वर्ष के दिन तो अवश्य त्याग कर सकेंगे। आपमें स्वतः यह भावना जागृत होनी चाहिए कि “आज मास एतमस्य का वर्ष है तो सोना और बिलायसी या बिपेसी वस्त्र न पहिने चाहिए।”

सोना पापी नहीं परन्तु सोने का मोह ही पापी है। आज स्नान का त्याग करने से पहिले शृंगार और आभूषण का भी त्याग करना चाहिए। आज झुठ लाठी पहिनना चाहिए। आपको ज़ारी की पोशाक में देखकर कोई प्रश्न करे कि आज ऐसा कैसे ? तो आप कहना कि आज धार्मिक वर्ष है। आज चर्बी वाले या रेशम वाले वस्त्र नहीं पहिने जा सकते।

धर्म स्थान को अपवित्र न कीजिय—वर्ष के दिन उपवास में आप बड़कीले वस्त्र पहिन कर उपवास में आते हैं। एक बार्ह पौच सौ रुपय की साड़ी पहिन कर आती है। तो दूसरी बार्ह तीन चार बड़ी बड़ी कारिनां लगी हुई साड़ी पहिन कर आती है। तो यह स्वाभाविक है कि दूसरी बार्ह की नज़र उसी साड़ी की ओर ही होगी। उसका ध्यान कब ही रहेगा धार्मिक व्याख्यान की ओर नहीं। कहिये इसमें धर्म या अधर्म ?

एक भीमत्त शीशक पूरी लाठा है। पकोस बाखों का बालक कट्टी झाड़ और रोटी लाठा है। उसकी दृष्टि भीमत्त की धाली पर पड़ते ही उसकी आँखों में आंसु की धारा बह जलोगी। हा। उसके मांस में कट्टी झाड़ और सूखी रोटी है। उसी प्रकार उपवास में आने वाले भीमत्त-पुत्रों की जीर्ण देख कर गरीब बालक रुदन करते हैं। धर्म स्थानक में शान्ति की प्राप्ति के लिए आते हैं, परन्तु उनकी शान्ति का भंग होता है। उनका खून सूख जाता है।

अपने भाग्यों को कोसने लगते हैं। यदि सभी सादे वस्त्र धारण कर आवें तो क्या किसी को आसु बहाने पड़ें या किसी की शांति का भंग हो ? कभी नहीं ।

चर्बी वाले वस्त्र पहिन कर आने वाले स्थानक को अपवित्र करते हैं । खुद अपवित्र बनते हैं दूसरों का भी बनाते हैं । उपाश्रय में विराजित मुनिराजों को चक्षुओं को भी अपवित्र बनाते हैं । अपनी इस सभा में शुद्ध खादी धारी और चर्बी वस्त्र धारी दो विभाग कर दिये जावें तो अपवित्र होने के प्रश्न का हल सहज ही में हो सकता है । आज यदि सच्चा मास खमण समझते हैं तो अन्तर आत्मा को शुद्ध कीजिये । आत्मा के शृंगार में सभी शक्तियों का उपयोग कीजिये ।

जिस स्थान में आने पर मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य और सयम की भावना जागृत होनी चाहिये, उस स्थान में आप अपने वस्त्र द्वारा तथा आभूषणों द्वारा विलासी और शृङ्गारी भावनाएँ और उसके परमाणु बिखेर रहे हैं ।

गुड़ और शक्कर दोनों में मीठापन है । आप इन दोनों वस्तुओं को साथ रखेंगे या अलग अलग ? शक्कर और नमक दोनों सफेद वस्तु हैं, उन्हें सम्मिलित रखेंगे या पृथक् ? आप नमक को अलग ही रखेंगे, नहीं तो शक्कर विगड़ जायेगी । दूसरी बात नमक से शक्कर की कीमत अधिक है । शक्कर की कीमत आप जान सकते हैं, परन्तु खादी के वस्त्र की पवित्रता की कीमत आप नहीं जान सके । यदि खादी की कीमत आप जान पाये होते तो समझ सकते, कि चर्बी के वस्त्रों से धर्मस्थानक अपवित्र होते हैं । साथ में बैठने वाले भी अपवित्र बनते हैं । और समझ

खेने पर शुक् और शक्कर तथा शक्कर और नमक की भांति लहर घारी और बिनामयी वस्त्रधारी, इस प्रकार के दो विभाग इस सभा में भी दृष्टिगोचर होत ।

साम्र प्रसंग पर यदि आप कासा बख धारण करें तो यह सकता है ? स्मरान यात्रा में लाम्बवस्त्र पहिनकर जा सकते हैं ? हरगिज नहीं । लौकिक प्रसंगों पर तो आप अपनी वीक्ष्य बुद्धि का उपयोग करते हैं, परन्तु अलौकिकप्रसंगों पर आपकी तलवार की धार के समान वीक्ष्य बुद्धि कुण्ठित बन जाती है । क्यों ठीक है न ? धर्म स्थानक में आते समय अमुक प्रकार के ॥ वस्त्र चाहिये, इस बात पर न कमी विचार किया ? आपको धर्म के प्रति मान ॥ क्यों है । लौकिक प्रसंग पर यदि आप रिवाज के अनुसार वस्त्र न पहिनें तो उसमें आप अपनी इज्जत की रक्षा नहीं होने का मानते हैं, परन्तु इन अल किक अवसरों पर आपको अपनी इज्जत का मान ही नहीं होता । यही सिद्ध करता है कि आपकी धार्मिक मान्यता कितने अंशों में सत्य है ।

आपको अमुक प्रकार के वस्त्र धारण किये हुए देखकर कोई भी यह समझ जाता है कि आप विवाह प्रसंग में सम्मिलित होने जा रहे हैं । उसी प्रकार यदि व्यास्रय में आते हुए भी आप किसी खास प्रकार के पवित्र वस्त्र धारण करें तो हमारे भी यह ख़याल ही में जान सकत हैं, कि आप व्यास्रय में पधार रहे हैं ।

बिलासी वस्त्रों के प्रेमी, छीवरपूल और मानचेस्टर की मीलों के विज्ञापन करने वाले औनरेरी मौकर या दलाक हैं । धर्मस्थान में उन फेरानेबुद्ध वस्त्रों को शरीर पर धारण कर पधारने वाले वपन स नहीं, परन्तु वर्तन से दूसरों को उन वस्त्रों को धारण

करने का उपदेश करते हैं और वहा के माल को प्रोत्साहन देते हैं ।

आप अपनी दूकान की ओर जा रहे है । रास्ते ही मे कोई मुसलमान का लड़का आपसे कहे कि “भाई मुझे कुछ दीजिये, मैं भूखा हूँ, खुदा तुम्हारा भला करेगा ।” उस समय आपको एक पैसा देने की भी इच्छा नहीं होती । आप विचारते हैं कि इसको कुछ भी दिया वह अडे मास आदि अखाद्य पदार्थ खायेगा और उसका पाप मुझे लगेगा ।

वहां आप अपनी बुद्धिरूपी तीक्ष्ण तलवार का उपयोग करते हैं परन्तु जब आप खुद हजारो रुपया के चरबी और रेगम के विलायती वस्त्र खरीदते हैं, लाखों का व्यापार और दलाली करते हैं, तब लेशमात्र भी विचार नहीं करते हैं कि इनके उत्पादक वौन हैं ? कैसे इनको तैयार किया जाता है ? सब जगह आपकी बुद्धि पहुँचती है, परन्तु यहा नहीं ।

एकासन और एक भाव—(Fixed Rate) आज आप एकासन तो कर लेंगे परन्तु आज पर्व के दिन दुकान पर एक ही भाव रखना ऐसा विचार आपको कभी नहीं आता ।

Honesty is the best policy प्रमाणिकता यह उत्तमोत्तम तरीका है । सत्य और प्रमाणिकता से अधिक कमाई हो सकती है ऐसा युरोपवासी समझ सके हैं ।

युरोप में एक भाई किताब खरीदने गये । पुस्तक की कीमत पूछने पर एक रुपया बताई गई । दुबारा पूछने पर सवा रुपया और फिर तीसरी बार पूछने पर डेढ़ रुपया बताई गई । उस आदमी ने जाकर फर्म के मैनेजर से, तहकीकात की, तो मैनेजर ने

उस पुस्तक की कीमत पौने दो रुपये बताई। उस मारि ने पुस्तक की कीमत में इतने अंतर का कारण पूछा तब मैनेजर ने कहा कि आपने तीन बार कीमत पूछी उसके चार बार जाने बढ़ गये। यदि हमारे यहाँ ऐसा हो तो एक रुपये का माल तोरु जाने में बेधा जावे। आप ही विचार कीजिये इसमें झूठ बोलने वाला जीता या सच बोलने वाला को काम हुआ ?

पौष में भी ऐसे की लाकडा—आप कई पौष कर सके परन्तु वे ऐसा कभी न सोचेंगे कि बाज हुकान में जो लक्ष होय इस पर में न रक्कर परोपकार में लग्य हुआ। सेठ ने पौष किया है, नौकर हुकान चला रहे हैं। हुकान सुकी है अतः सेठ का मन ऊपर ही होइता है। पौष भ्रष्ट होता है। यदि हुकान बंद हो या लाभ को परोपकार में लगाने का निश्चय किया हो या शायद ही मन हुकान की ओर होइये। परन्तु पौष करने वाला समझे कि बाज में हुकान के प.प स बरी है, तो वह मान्यता कुछ अंशों में ठीक हो सकती है; परन्तु सम्बन्ध प्रकर से विचार किया जाय तो जिस प्रकार मीठ का बोझ पर एक स्थान पर स्थित होये हुए भी हजारों मशीनों मीठ में थोरो से चलाती हैं। सजनों इन मशीनों को चलाते वाला कौन ? बोझ पर ही न ? उसी प्रकार यदि पौष करने वाला माल ही एक स्थान पर स्थित है, परन्तु यदि कम्पनी मनाशुति करिपर है तो वह पूछास में पाप स नहीं बच सकता।

पर्व के दिनों में पौष का विचार होता है, परन्तु पैसों का प्रयत्न पटाने का विचार नहीं जाता। वही समझने का मेरा

आशय है, पौषध की धर्म भावना को बदनाम करने का नहीं । पर्व के दिन उपवास करने वाले बहुत हैं, परन्तु मृषावाद का त्याग करने वाले बहुत श्रल्प । नवकारसी करेंगे परन्तु नम्रता धारण नहीं कर सकते । पौरसी करेंगे परोपकार नहीं । प्रतिक्रमण करेंगे पर प्रमाणिकता ग्रहण नहीं करेंगे । सामायक करेंगे परन्तु सत्ता का त्याग करना शक्य नहीं ।

पर्वाराधन—पर्वों का सत्य आराधन तभी माना जा सकता है, जब कि पर्व के दिनों में जिस प्रकार नवकारसी, पौसी एकासन, उपवास, पौषध, प्रतिक्रमण आदि क्रियाएँ करने की स्वाभाविक इच्छा होती है उसी प्रकार उन दिनों में नम्रता, परोपकार, प्रमाणिकता, सत्यता, शान्ति आदि आन्तरिक गुणों की आराधना भी स्वतः हो । और इसी प्रकार यदि पर्वाराधन हो तभी पर्व सफल माने जा सकते हैं । नहीं तो वर्तमान समाज की कार्य-गति ठीक वैसी ही समझी जा सकती है, जैसी कि चौमासे में नालों पर डाटे लगाना और दरवाजे खुल्ले रखने की प्रवृत्ति ।

ओता और वक्ता की सफलता—आप जगल जाते हैं उस में पाच ही मिनिट लगते हैं, परन्तु जिस दिन पेट साफ़ नहीं होता उस दिन फौरन चूर्ण ले लेंगे । अपने पेट की सफ़ाई के लिए अथवा पाच मिनिट का समय निरर्थक न जाय इसलिए । इसकी भी आप को इतनी चिन्ता रहती है तो आज आप उपाश्रय में आये हैं । आप का आना, सुनना और हमारा बोलना निरर्थक न हो ऐसा कीजिये । आप का हमारा बोलना हम तभी सार्थक समझेंगे जब कि श्रावकगण इन महापर्व के दिनों में उपाश्रय में

सुवर्ण वामपुष्प या चरबी के अपवित्र वस्त्रों के स्थान पर इस
 जैसे सारी के पञ्चमल वस्त्रों से और जैसे ही पवित्र गुण स्त्री
 वामपुष्पों से सुसज्जित होकर इस समा में हमारे सन्मुख बैठे ॥
 शक्तिगोचर हो ।

३—जीवन के साथ जकड़ा हुआ जड़वाद

प्रथम दिन—प्रथम व्याख्यान में मैंने समझाया था कि दूध, दही, घी, मेवा, मिठाई, खाते हो तथा महलों में निवास करते हो तो अपना जीवन भी दूध के समान स्वच्छ, प्रकृति दही के समान शीतल; वाणी शक्कर के समान मधुर और मन भव्य महलों के समान विशाल रखो और उदार दिल बनो ।

द्वितीय दिन—दूसरे दिन पर्व के प्रसंग पर व्याख्यान में आपको पर्व की आराधना के लिये समझाया था कि धार्मिक पर्वों में लीलोत्री का त्याग; स्नान की मर्यादा, नव-कारसी, पोरसी, एकाशन, उपवास, सामायिक, पौषध और प्रति क्रमणादि क्रिया करते हो और धार्मिक क्रिया की जागृति के साथ उन क्रियाओं का नवरानुसार अनुक्रम से त्याग, नम्रता, प्रमाणिकता, असत्य का त्याग, समभाव तथा परोपकारादि गुणों की आराधना करो तभी सत्य पर्व का सम्मान रक्षित है ऐसा गिना जा सकता है ।

तृतीय दिन—आज व्याख्यान का तीसरा प्रसंग है । आज अष्टमी और रविवार है अतः स्वर्ण और सुगन्ध का योग भी है । धार्मिक पर्व है और बैक होलीडे भी है ।

महिने में चार होलीडे आते हैं । उन दिनों में ट्रेने भी कम चलती हैं और ऐंजिन को भी आराम मिलता है । मिलें भी बन्द

रखती हैं, जिससे बोल्लरों को भी बिनाम मिलता है तो मानव को तो बिनाम मिलना ही चाहिये ।

HOLY-DAY या होली डे—रबीवार को बैंक होली डे कहते हो । Holy शब्द अंगरेजी का है उसका अर्थ पवित्रता सूचक है । इस दिन को पिछले दिनों रानि, छुक, गुठ बुड, मंगल और सोमवार की दिनचर्या को देखो ।

जाते, पीते, सोते, बैठते, व्यापार में, व्यवहार में नौकर और सेठ के साथ कैसा व्यवहार रक्खा ? पिछले दिनों में आत्मा का पतन हा ऐसी कोई प्रवृत्ति तो नहीं हो पाइ न । देखा बिचार करने में और जीवन छुट्टि के पथ में आमसर होके ठमी Holy day (पर्वदिन) गिना जा सकता है ।

मेरे अनुभव के अनुसार तो 'होली डे' के ब्यापक होलीडे हम्मा अच्छा । होली क दिन बटाके छोड़ने में जाते हैं, घुस खाने में जाती है, विकार बर्झक पचन की प्रवृत्ति पोषण करने में जाती है उसी प्रकार गुहरी के दिन नाटक, सिनेमा, नाच, रात जाति विषय विलास वर्षक प्राप्ताम रक्तन में जाते हैं, तथा दोस्ती को अपने वहाँ मिमत्रण दे कर दूधराक, शिल्लड, बासुन्दी तथा पूरी आदि जिमाते हैं और विषय वासनाओं का पोषण करते हैं । ऐसी कार्रवाही 'होली डे' के लायक नहीं होलीडे होली क दिन के लायक है ।

जीवन का प्रयाह—बातुर्मास के समय में स खामाग बीघाई भाग समाप्त होने आया । कस अदिरल बेग से प्रयाण कर रहा है । नदी में जितना पानी इस समय है एक मिनट बाद

उतना नहीं रहेगा । प्रत्येक मिनट में नया जल आता जाता है और पुराना पानी सागर में मिल कर खारा होता जाता है । ऐसे ही प्रत्येक मिनट में शरीर में से परमाणु का प्रवाह जाता रहता है और काल उसे भस्मीभूत करता जाता है । जिससे बाल्यावस्था में से यौवनावस्था तथा वृद्धावस्था आती है, और चौथी अवस्था मरण के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है ।

शरीर भी ३ मंजिल का एक मकान है । बाल्यावस्था और युवावस्था, ये दो मंजिल तो ढह गई हैं तथा तीसरी मंजिल भी गिरने ही को है । उसे गिरते क्या देर लगेगी ? अतः ऐसे जीर्ण-शीर्ण शरीर से जो भी बन सके अच्छा काम करे, यही जीवन की सार्थकता है ।

मानव शरीर पुस्तकालय है । उसमें तीन भाग हैं । तथा पुस्तक में से नित्य जीवन पृष्ठ बाँचे जाते हैं । एक एक पृष्ठ २४ घंटों में पढ़ा जाकर समाप्त होता है । फिर दूसरा पृष्ठ निकलता है । ऐसे पुराने पृष्ठ के समाप्त होते ही नया पृष्ठ निकलता है और इसी प्रकार बाल्यावस्था का बालखण्ड तथा युवावस्था का युवक खंड पढ़ा जाकर पूर्ण हो गया । अब वृद्धावस्था के अब शेष पृष्ठ भी समाप्त होने को है । अब शेष पृष्ठ पढ़े जाने पर पुस्तक पूर्ण होगी और अन्य जीवायोनि की अन्य पुस्तक हाथ में लेनी पड़ेगी ।

इस समय से जीवन पृष्ठ नित्य पढ़े जाते हैं और पूर्ण होते हैं । अब थोड़े ही पृष्ठ अवशेष हैं तो भी मानव धी के घड़े वाले शेख चिल्ली की तरह हँस कर खुद विशेष दयापात्र बन रहा है या नहीं ? यह विचारिये ।

शेखर चिल्ली तथा तुम—पी के घड़े बाल न तो एक ही स्थान पर रखे जा कर, पी के घड़े के चार चाना आवेंगे और उसकी मैं मुर्गी लखेंगा, उसके परिवार को बेच कर बहरी लड़ंगा उसके परिवार का बच कर गाय लखेंगा, तथा गाय के परिवार का बच कर शाही करेगा । मर पुत्र होगा, वह शुद्ध भोजन करने के लिए दुकान पर गुलाने आवेगा, तब मैं काम में लगा होने से बालक को लाव माँवगा । इस तरह मनो सृष्टी के संसार में विचरत हुये शम्भुनिस्सी ने अपने पुत्र को मारने के लिए पैर ठगवा कि उसका पी का घड़ा लुहक गया । पी के माँहिक ने उसको उपा सम्म दिया तब उसने कहा, कि सेठ तुम्हारा तो घड़ा फूटा और मरा सारा घर दूटा । उसकी मूर्खता पर सब को हँसी आयी परन्तु आज की समा में मे कोई बिबेकी बिबारेगा तो उसको माँहिक पड़ेगा, कि जन का उपाशन करने के लिए हम गुनगुन काठिया वाड़ से मां बाप तथा सग सम्बन्धियों को छोड़ कर बम्बई आये । काले बाल सफेद हो गये । साठ वर्ष की उमर हो गई तो श्री तीन वर्ष में काष्ठ रुपये के काम की आछा से कोई बिलायत न जाने तो बत्ताजी लकड़ी के शहर भी जाने को तैयार होते हैं । और समुद्री दुश्मान तथा बिबेदी आबाइया आदि सभी कठिनाइयों की कुछ भी नहीं मिलते हुये जाते हैं । आकर के छानक की कमाई की सुष्टी में हर्षोन्मत्त हो हर्ष को गति रुक जाने से मरणा पाया है । ऐसे अनेक प्रकार के साइस जन के लिये करने को मनुष्य तैयार हो जाया है ।

धर्माधिकारी कौन ?—पैसे के साथ मानव का अत्यन्त प्रेम है । शास्त्रकारों ने १८ पापस्थान फरमाये हैं । जिनमें पैसे का

मोह रखना यह पचा पाप है । और जब तक मानव से पैसे का मोह नहीं घटता तब तक धर्मस्थान में पैर रखने के योग्य नहीं है ऐसा शास्त्रकारों ने कहा ही है ।

पाप का बाप—सारे पापों का उत्पादक पैसे का मोह ही है । हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, ब्रूध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा आदि १७ पापों को मानव केवल पैसे के लिए ही करता है ।

सारे पापों का मूल पैसा है, ऐसा मनुष्य नहीं समझ पाया है । रूस और जापान, जर्मन और अंग्रेज, इटली और अबीसीनिया का वर्तमान में सहारक सघर्ष हो रहा है, किसलिए ? इसी पैसे के लिए ।

मानव को प्रत्येक मिनट में एक २ लाख की आमदनी हो तो भी वह आत्माराधना या परलोक के सुख के लिए लेशमात्र भी सहायक नहीं परन्तु परम दुःखदायक है ।

अंतःकरण को खोजो—आप सब अपने अंतःकरण को खोजिये । अगर आप अपने अंतःकरण को चीर कर देखेंगे तो उसमें से आपको कौआ, कुत्ता और साप की लाश से भी अधिक दुर्गन्ध मालूम पड़ेगी ।

तुम्हारे पास जीभी, दियासलाई, सुपारी का टुकड़ा या हाथ धोने की मिट्टी कोई पड़ौसी मागे तो तुम एक दो दफा तो हिचकिचाते हुये दे दोगे पर यदि वह और मागे तो तुम साफ जबाब दे दोगे कि रोज २ यह क्या । एक लखपती भी पड़ौसी का धर्म समझकर उसे जीभी या दियासलाई के लिए मना करता है । जिसे

इतनी तुच्छ वस्तु में भी इतना मोह है वह मानव स्वरूप के समस्त बाग, बगिचा, गहरी घोड़ा, मोटर और ह्रीय मोती, का, विनीत पुत्र तथा पुत्रबधुओं का मोह कैसे छोड़ सकेगा। इन सबको छोड़ने समय उसे कितना दुःख होगा? जैसे किसी की बाती पर चोर बैठ कर तथा हाथ में छुरी लेकर तिजोरी की चाबी तथा गाढ़ा कुन्दा धन मगि ला वह दोष पीस कर, हाथ जोड़कर भयातुर दशा से उस चार को बता है। वैसे ही समस्त बुद्धि वाले मानवों को धन के समय अपार दुःख होता है। वे मक्की की तरह हाथ धिसे हुये परछोक सिधारते हैं।

पाप को पाप मानो—बधुओं। हिंसा मूठ, बोरी तथा अमिचार में तुम जस पाप मानते हो वैसेही पाप पैसे के समस्त में भी मानो। कोई ६० वर्ष का बुद्ध पुरुष जिसके ५ छत्रके पुत्रबधुये, पौत्र तथा पौत्रियाँ हैं ऐसा मनुष्य छाबी करने के लिये जाता है तो तुम उसे सहकार दोगे? उसकी मरुति को जोर मानोगे या उस पर धूकोगे? नहीं माने तो पिकटिंग करोगे? उस समाचार पत्रों में छपवाओगे? ऐसे भी नहीं माने तो क्या तुम गँवों गँव पत्र लिख कर उसे गवे पर चढ़ाओगे? या उस कन्या को अन्य स्थान पर ल भाने की प्रेरणा करोगे?

कोई युवक २५ वर्ष की उम्र का या उससे ऊपर का है उसकी शारी गुप्ती और धानधानी कुटुम्ब की कन्या से हुई है तो भी वह पैसे के समयमें एक ऊपर दूसरी करनेके लिये बेवारी करेगा तो क्या तुम युवक को सहकार दोगे? नहीं व सकोगे।

विषय वासना बीया पाप है तो धन की वासना पौबर्बा पाप है।

शादी करने वाले वृद्ध का भले ही वह लखपती हो— एक कन्या के जीवन धन का हरण करने के कारण तुम बहिष्कार करते हो परन्तु बाजार में यंत्र तथा अपनी कपट कलामय बुद्धि की मदद से हजारों गरीबों का जीवन धन हरण करने वालों का भी बहिष्कार कर सकोगे ? उसके साथ असहकार कर सकोगे ? उनको समझा सकोगे कि दादाजी तुम्हारी उमर ६० वर्ष की हो गई है, बहुत कमाया है, तो अब इस बेकारी के जमाने में अन्य युवकों के लिये कमाने का क्षेत्र खाली करदो, तथा तुम अन्य परोपकार के कार्य में जुट कर जाति समाज तथा देश की सेवा करो और धन के गमत्व के महापाप से बचो । धनवान युवक धनकी लालसासे विशेष कमाने का यत्न करता हो तो तुम उसे भी समझा सकते हो कि तुम भी तुम्हारा जीवन देश सेवामें बलिदान करदो ।

मेरे शब्द आपको अव्यवहार्य लगेंगे, परन्तु शास्त्रीय तत्त्व के रहस्य को समझने के लिये यत्न करोगे तो ज्ञानी के शब्द सम्पूर्ण व्यवहार समझा देंगे । तत्त्वों को समझनेके लिये, उत्तनी योग्यता प्राप्त करने के लिये अनेक युग तथा अनेक वर्षों के तात्त्विक वाचन तथा मनन की आवश्यकता है ।

जौहरी का जवाहरात—थोड़े वर्ष पहले मैं जयपुर गया था । वहाँ के एक जौहरी ने मुझे रत्न-जटित स्वर्ण की एक लकड़ी बताई और उसकी कीमत पचास हजार कही । उसकी यह कीमत मुझे सत्य मालूम हुई ।

दूसरे दिन वह मेरे पास हीरा, मोती, माणक, नीलम आदि

जवाहरात लाया और एक एक की कीमत ५० से ७५ हजार रुपयों की कहने लगा । जवाहरातों की अनमिष्टता तथा नकली और असली को न समझ सकने के कारण मैं वह कीमत रुपयों की संख्या के बराबर आनों की भी नहीं समझा । हमें समझने के लिये रुपों का अनुमण चाहिये । हीरा, मोती, मायिक जो कि पत्थर के टुकड़े हैं उनकी परीक्षा सीखने के लिये ५ से ६ वर्ष चाहिये तो प्रभु महावीर के ज्ञानरूपी जवाहरात की परीक्षा करत के लिये तुम्हें कितने रुपों का भोग देना चाहिये ? क्या मोम दो धमी सत्य वस्तु समझ सकते हो ।

लग्न की लगन—एक माई की शादी होन को हो और वो चौपड़िया उसके लग्न का हो उसी चौपड़िया में उसके माता पिता हृदय की गति बक जाने से मरख जावे तो वह घर माता पिता की लाख जोड़ कर शादी करने जावगा या शादी करमा जोड़ेगा ? लग्न क लिय उसे लग्न लगी हुई है, जिसमे वह माता पिता के मरण की चिन्ता न करते हुये शादी के कार्य में जुटेगा । लग्न की क्रिया पूर्ण होने के बाद माता पिता की अस्थेष्टि क्रिया करने के लिये लोगों का बुझायग । तुम शादी में लग जावगा ।

यदि विवाह जैसी लगन शिव-रमणी के साथ लग्न करावे वाला ज्ञान के लिय हो तो ही सत्य का स्वरूप समझा जा सकता है ।

यंत्रवाद या जड़वाद—मगर आज के जड़वाद के यमामे में मानव यंत्रवाद का उपयोग करके यंत्र जैसी जड़ता क

अनुभव करते हैं। जब तुम्हारे प्रांगण में पानी पीने के लिए कुआँ था तब तुम उस गहरे, गंभीर तथा शान्त कुये के पानी को पीते थे जिससे तुम्हारी बुद्धि भी वैसी शान्त, गहरी तथा गंभीर बनती थी, तब इस समय तुम्हारे प्रांगण में नल है कि जिसका मुख संकड़ा है, नल के संकड़े मुख में घंटों तक रहा हुआ, बासता हुआ पानी तुम पीते हो जिससे तुम्हारी बुद्धि भी गन्दी और सकड़ी हो गई है। नल का पानी विशेष खर्च होगा तो हजार गैलन का १२ आना या रुपया देना पड़ेगा इसलिए धनवान भी अपने नल को तिजोरीवत ताला दे देते हैं जिससे उसका लाभ पानी बिना तड़फते हुए मानव, पशु या पक्षी को भी मिल नहीं सकता। उनको किसी समय पानी बिना अपने प्राण भी छोड़ देने पड़ते हैं।

यंत्रवाद से तुम्हें पूरा पानी मिल जाता है वैसे ही हवा भी तुम्हें बिजली का पखा देती है और पखे का उपयोग अपने लिए ही करते हो। बिजली के पॉवर का विशेष खर्च न हो जाय इसलिए तुम तुम्हारे पड़ोसी के गरमी में घबराये हुए पुत्र के लिए भी उसका उपयोग नहीं कर सकते या नहीं करने देते। परन्तु यदि तुम्हारे पास तीन पैसे का देशी पखा हो तो उसका उपयोग सब लोग कर सकते या वैसा पखा किसी को दान देने का भी तुम्हारा मन होता। परन्तु डट कर भोजन करने के बाद और घूमते हुए पंखे की हवा खाने से तुम्हारा मन भी यंत्रवादी की तरह स्वार्थी तथा घूमता हुआ होगा।

जब हम तुम्हें दान का उपदेश देते हैं तब तुम्हें उघाई याद आती है, जब हम तुम्हें शील का उपदेश देते हैं तब तुम्हें अपनी या अपने

पुत्र की शादी याव आती है, जब हम तुम्हें तप का उपदेश देते हैं तो तुम्हें सीमन्तवार याव आता है और जब हम श्रद्धा भाव रखने का उपदेश देते हैं तो तुम्हारा मन किसी पर वारंट ले जाने के लिए छिपी कराने के लिए या बन्धी करने के लिए बछा आता है। इस प्रकार बिजली के पंखे की तरह तुम्हारा मन भी चारों दिशाओं में घूमता फिरता है।

परमाणु कौन सी वस्तु है ? मानव पर उसका असर कैसा पड़ता है ? इसका अभ्यास अगर आप करेंगे तभी अच्छी तरह समझ सकेंगे।

घाटफोपर सन्मार्ग तक बिजली की गाड़ी में बैठ कर हम निश्चिन्त जाते-जाते हैं। कभी बिरोध बर्षा हो तो बिजली का पावर काम नहीं आ सकता और ट्रेन को पंटों तक रस्ते में पड़ा रहना पड़ता है। तब तुम्हारे मन में ऐसा होता है कि यह इतनी बर्षा कब बन्द होगी और कब मैं घर पहुँचूँगा। बरसात में ठि अखिल विरह के लिए जीवनाधार है तथा तुम्हारी भी जीवनाधार है उसे भी खुद के स्वार्थ के लिए बुरा भला कह देते हो। यदि बर्षा न आने की इच्छा न हो और लाखों मानवों एवं करोड़ों पशु-पक्षियों के लिए दुःखदायी दुष्काल के प्रसंग को आमंत्रण देने की कुछ भावना मन में न हो तो भी मन में व्याकुलता तो होती ही है।

सह्यग्रहाय के पुजारी होने से मामल में भी अड़ता पर कर गई है अतएव वह दिवाहित का सम्यक विचार भी नहीं कर सकता। स्वार्थ की ऑलमिचौनी में से परमार्थ के लिए कभी ऑल

भी नहीं उघाड़ सकता । और मानव को ही नहीं वरन् पशु को भी नहीं गोभे वैसी पाशवृत्ति और प्रवृत्ति का पोषण करता है ।

मानवता या पशुता—यह जमाना बेकारी का जमाना गिना जाता है । व्यापारियों के धन्धे भी ठड़े पड़ गये हैं भूठी बढ़ाई के लिए धनीमानी लोग ज्यादा खर्च करते हैं । आम-दनी कम होने के कारण वे खर्च घटाने की भावना रखते हैं । उसके लिए वे हर वर्ष के नाटक, सिनेमा, गाड़ी, घोड़ा आदि विलास के सामानों को नहीं घटाते हुये नौकरों की तनखाह घटाने का विचार करते हैं । नौकरों की तनखाह घटाने वाला पुत्र की शादी में ५ हजार के बदले ४ हजार नहीं खर्चते हुए १० नौकरों की तनखाह में से ५ रुपया घटा कर १० नौकरों का तथा उनके कुटुम्ब का दुराशीप लेकर मासिक ५० रु का फायदा करते हैं परन्तु उसके बदले मासिक रुपया ५० का विलास का खर्च नहीं घटा सकते । इससे विशेष स्वार्थ और पाशविकता क्या हो सकती है ?

नौकर और पशु—श्रीमन्त खुद के पशुओं की जितनी सम्हाल और ध्यान रखते हैं उसका शतांश भाग जितना भी लक्ष्य नौकरों के लिये शायद ही रखते होंगे । एक घोड़े के पीछे एक नौकर—जो ३०) रुपये पाता हो रख सकते हैं, घोड़े को मासिक ३०) का दाना भी खिलाते हैं और मासिक ३०) रुपये किराये की घुड़साल रखते हैं इस प्रकार एक घोड़े के पीछे १०) रुपये का खर्च एक श्रीमन्त रख सकता है तब वे ही सेंठ अपने यहाँ दो या तीन ग्रेज्युयेट उसी तनखाह में रखना चाहते हैं

हो या तीन प्रेम्भुयेतों को तनछाह के बनिस्वत एक घोड़े का
 कार्य जाता है। घोड़े के पीछे ९० रुपये कार्य
 हैं जो मनुष्यत्व हो तो वे मौकर की तनछाह
 १५ कर सके १ कमापि नहीं।

घोड़े से क्याका काम लेने में आया हो तो उसे
 में आता है और मौकर को घोड़े का खेला स मासि
 का हुस्म होता है। २४ छि के छिए घोड़े को आराम दिया
 जाता है। ने पीने, की मुहसल की, मच्छर न काटे उस
 आदि की बारीक से बारीक चिन्ता करने
 व ही भीमंत मौकर को पेट भरने जितनी तन-
 ७ १०० भीड़ मौकर का काम एक ही से लेने की इच्छा
 और उनके पास से विरोध कार्य लिया जाय मही उनकी
 रहती है। मृकान क कार्य करने के उपरान्त घर का काम
 काज और सुरागम क लिए मौकर को इमिर रहना पड़ता है।
 कितनी चिन्ता घोड़े के खान-पान और मच्छरनादि के लिए की
 जाती है वतनी ही एक मौकर के खानपानादि के लिए करने वाला
 कोई भीमन्त न दया है न मुना है।

स्वार्थ-घृता — स्वार्थ साधना की तब धारा में मानव
 इतना दिक गया है कि वह अपने स्वार्थ के अलावा अन्य कोई
 विचार भी नहीं कर सकता। अपने घर में बिच्छू निकलने पर
 सीत ल्या प्रतिपानक उस पकड़ कर पड़ोसी के मकान के पास
 छोड़ आणगा। फिर उसे ही पद बिच्छू पड़ाही के मकान में
 साकर उसक निर्दोष बालक या इस ही काटे। इस बात का कुछ

जीव दैयो प्रतिपालक को विचार ही नहीं । मूठा पानी या गन्दगी पड़ोसी के आगन में छुपे २ ढाल आयेंगे पर उन्हें दूसरों को अहित करने में लेश मात्र भी संकोच नहीं होता और वे ऐसे पाप को पाप भी नहीं मानते ।

सत्य पठनः—आप व्याख्यान सुनने और मुनिराजों के दर्शन करने के लिए आते हैं पर सत्य श्रवण और सत्य दर्शन कब सम्पन्न जा सकता है ? इस सभा में तार वाला आकर दो व्यापारियों को तार देता है । दोनों ने तार पटा । एक को लाख की हानि तथा दूसरे को लाभ का तार आया था । यह तार पढ कर दोनों के खून की, हृदय की और नाड़ी की गति में परिवर्तन होने लगता है । एक के शरीर में खून उछल रहा है और दूसरे का खून सूखा जा रहा है । नफ़ा नुक़सान के तार का श्रवण या पठन सही सत्य पठन या श्रवण है वैसे ही सत्य श्रोता को व्याख्यान का असर होने लगता है ।

सत्य दर्शनः—जगल में सांप देख कर आप भयभीत हो कूद पड़ते हैं और आपको वर्षों तक उसकी भयकरता याद रहती है । उसी प्रकार त्यागियों के दर्शन की एक ही दिन की छाप हृदय में वर्षों तक रहनी चाहिए । केमरे का काँच एक सेकण्ड ही में मनुष्याकृति का चित्र ले लेता है उसी प्रकार मुनिराज के दर्शन, उनकी पवित्रता और उनके गुणों का स्मरण आपको चिर काल तक रहना चाहिए ।

एक ही श्रोता बहुत हैः—आपको एक घोड़े या गाय की आवश्यकता है और कोई मनुष्य आपको निस्तेज ५०० घोड़े

या बाकी दूई ५०० ग्रामें भट वे लो क्या आप उन्हें लेंगे ? संभ
 बध नहीं । आपतो केवल एकही तेजदार घोड़ा या वृष देने वाली
 गाय पसन्द करेंगे । जैसे सैकड़ों निस्तेज घोड़ों से और बकी
 हुई सैकड़ों गायों से एक ही तेजवान घोड़े या वृष देने वाली गाय
 को मूल्यावान समझते हैं । उसी प्रकार सैकड़ों ओताओं से और
 हजार बार मुनि दर्शन करन वालों से एक ही समय का भव्य
 और दर्शन का मनन हो लो वह कहीं अधिक मूल्यावान है ।

जैसे एक ही तेजस्वी घोड़ा सवारी क काम में आ सकता है
 उसी प्रकार एक ही बार का भावपूर्ण अभय और दर्शन जीवन
 क लिए विरोध उपयोगी हो सकता है । और जो एक समय का
 दर्शन और अभय जीवन पयस स्मृति में रहता है और जीवन के
 प्रत्येक क्षण पर उपयोगी होता है वही सत्य दर्शन और अभय
 है । निस्तेज घोड़ों की तरह एक कान से सुन कर दूसरे कान से
 निकाल देने वाले या पशु की तरह सुनकर चितन या मनन नहीं
 करने वाले सैकड़ों और हजारों ओताओं से एक ही ओता हजारों
 बख्शों के लिए काफी है । शीशियों के मेढ पर्वत से एक ही
 हीरा मूल्यावान है । जब आप सत्य ओता करेंगे ऐसी आशा
 करना अनुचित न होगा ।

४—मानवता का मूल्य

हीरा मूल्यवान है या उसे देग्वने वाले—बृटिश सम्राट् के मुकुट में कोहिनूर हीरा जडा गया है। जिसको Mountain of light (प्रकाश का पर्वत) कहा जाता है। उस को देखने के लिये लाखों मनुष्य तरसते हैं। वह कोहिनूर यदि यहाँ पर लाया जाय और उसको देखने की फीस एक रुपया भी रखी जाय तो भी लाखों मनुष्य उस हीरे को देखने जावें। हीरा एक है, उसके देखने वाले लाखों हैं, कोहिनूर को देखने वाले अपने आपको भाग्यशाली मानते हैं कि हमने कोहिनूर हीरा देखा उसको देखने के लिये लाखों मनुष्य उत्सुक रहते हैं। वह हीरा कितना मूल्यवान है ?

कोहिनूर और सूर्य का प्रकाश—एक नहीं बल्कि करोड़ों कोहिनूर हो, यदि उसको देखने के लिये सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो वह कोहिनूर ककर की तरह निस्तेज प्रतीत होगा। कोहिनूर के प्रकाश की अपेक्षा सूर्य का प्रकाश अनन्त गुणा है, फिर भी सूर्य के प्रकाश का मूल्य अङ्कित करने का किसी को विचार तक भी नहीं हुआ। उसका कारण यही है कि मनुष्यों को सच्चे प्रकाश का खयाल नहीं है।

सूर्य और आँख—करोड़ों सूर्य का प्रकाश मौजूद हो लेकिन यदि देखने वाले के पास पूज समान चक्षु न हो तो वह प्रकाश निरर्थक है। इसलिये कोहिनूर और सूर्य के प्रकाश से भी

प्रकाश का प्रकाश अत्यधिक मूल्यवान है और उसके अभाव में कोहिनूर और सूर्य की तेजस्विता डोमले से भी विरोध नहीं।

प्रकाश का भी प्रकाश—सब से 'विरोध प्रकाश पूरा आत्मा ही है जिसके अस्तित्व के यदौलख ही कोहिनूर सूर्य और प्रौढों का मूल्य है और उसके अभाव में भी सभी अन्धकार पूर्ण समान है फिर भी उस महान तत्व को मानव भुल गया है इतना ही नहीं लेकिन उसके अस्तित्व का मानने के लिये सम्यक समझ भी उनमें नहीं पाई जाती, और इनमें आत्मतत्त्व को प्रकाश को प्रकाश रूप मानने की प्रामाणिकता नहीं दीज सकती।

आत्म तत्व का अधिकारी कौन ?—विषय के प्राप्तिमात्र में आत्म तत्व है लेकिन उस तत्व को तत्व रूप से समझने के लिये केवल मनुष्य ही समर्थ है। सर्व जीवार्थों में प्रगति के लिये प्रयत्न करने वाला केवल एक मनुष्य ही है। अन्य जीव अपना जीवन अकर्मण्य की तरह व्यतीत करते हैं वे प्राणी आत्म तत्व को समझने के लिये सर्वथा असमर्थ और अयोग्य हैं।

देवों की असंस्कृतिता—मानव जीवन के महत्व के आगे स्वर्गीय जीवन व्यतीत करने वाला देवताओं का जीवन कभी मकोड़े आदि से विरोध मूल्यवान नहीं। कबड़े मकोड़े अपनी उत्पत्ति नहीं कर सकते और वे अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार देवलोक के देव भी अपना जीवन पूर्ण करते हैं। वे देव मानवजीवन की प्राप्ति के लिये प्रयत्न नहीं करते लेकिन जिस प्रकार अग्नि से ही मिश्रणी राजा बनने की इच्छा करते, तो

उसकी वह भावना निष्फल होती है; इसी प्रकार देवता भी असफल होते हैं ।

चाँवलों के दाने और टन का अन्तर कितना ?

चाँवल का दाना रत्ती वाल, माशा, तोला, सेर, मन और टन आदि सब तोल के माप हैं । फिर भी टन और चाँवल के दाने में जितना अन्तर है उससे भी विशेष अन्तर स्वर्ग के जीव और मनुष्यों के बीच में है । स्वर्ग के जीव मनुष्य के सामने चाँवल के दाने की तरह तुच्छ तब मनुष्य टन के नाप की तरह महत्वशाली है ।

बादाम और कोहिनूर बादाम, पाई, आना, रुपया, गीनी और लाखों गिनियों का एक कोहिनूर हीरा होता है उसी प्रकार स्वर्ग के जीवों का मूल्य बादाम जितना और मानव जीवन का मूल्य अमूल्य कोहिनूर हीरेके समान है । मनुष्य और स्वर्ग के जीवों में महान अन्तर है ।

चिड़िया समुद्र उलोच सकती है—मानव जीवन की महत्ताओं का यशोगान करने के लिये ज्ञानी पुरुष भी समर्थ नहीं, जिस तरह से चिड़िया अपनी चोंच से समुद्र को खाली करने की इच्छा करती है तो उसे सफलता नहीं मिल सकती, उसी प्रकार अनन्त मूल्यवान मानव जीवन की महत्ता का वणन करने के लिये महाज्ञानी भी सर्वथा असमर्थ हैं ।

गोफन में कंकर के बदले हीरे—जब ज्ञानी पुरुष मानव जीवन के महत्व को समझते हैं तो मानव अपने जीवन को तुच्छ से भी तुच्छ समझता है, उसका यथाशक्य दुरुपयोग करता

है। जिस प्रकार किसान के खेत में कच्चे हीरे पड़े हैं तो वह पत्थर के टुकड़े समझकर पत्थी उड़ाने के लिए गोधूम में कंकर की तरह उपयोग करता है। उसी प्रकार मानव अपने जीवन तभी हीरे का एरा आराम बिषय विद्यास, शृंगार, नाटक, सिनमा, गान वगैरों में डूब निन्दा और कलह मय जीवन में उपयोग करता है और परमात्म्य मानता है।

जब मैं से एक पैसा न गिर जाय इसका ध्यान रखते हैं, परन्तु जीवन के इतने बड़े पशुवत् विवेकशून्य अवस्था में व्यतीत किये उसके छिये शक्यमात्र भी चिन्तन नहीं होती और न सावधानी ही रखी जाती है। विश्व की समस्त सम्पत्ति की अपेक्षा मनुष्य की सम्पत्ति विशेष मूल्यवान है फिर भी इस सम्पत्ति का विपश्चिन्तन समाप्त कर उसका नष्ट न करके उतना दुरुपयोग किया जाता है।

अपने धन के लिए प्रति वर्ष नई नई बहियाँ खरीदी जाती हैं। उसका छिप मुनीम भी रखे जाते हैं। आप की वृद्धान में एक छोटी-छोटी भरमाय छतनी कच्चे और पक्के नामों की बहियाँ होंगी। उसमें पार्श्व पार्श्वका हिसाब रखा गया होगा। लेकिन आपके जीवन मूल्य का व्यवहार के लिए इसमें वर्षों में कितनी बहियाँ रहतीं ? ६ वर्ष के छत्र के बीच कितनी जीवन पोषिकाँ जाती हैं। प्रत्येक वर्ष के लिये छतनी बहियाँ और पोषे न रखे तो भी क्या प्रति वर्ष के लिए एक भी पत्रा और एक भी लाइन लिख रहती है ? प्रति वर्ष एक एक लाइन भी मोहम के लिये लिख रहती होती तो भी वे आपके लिये पत्र प्रशंसा का कार्य करतीं। व्यवहार के समस्त प्रसंगों को मोह किये जाते हैं और उनके लिये सावधानी

रखी जाती है लेकिन केवल इसी मूल्यवान मानव जीवन के लिये आज तक उपेक्षा रखी गई है और रखी जा रही है ।

आत्म निरीक्षण—प्रति दिन सोने के पहले मनुष्य विस्तर पर बैठे हुये आत्म निरीक्षण-अपने दिनचर्या की आलोचना करे और अशुभ प्रवृत्ति के लिये पश्चात्ताप और शुभ के लिये हर्ष का अनुभव करे तो उस जागृत दशा से भी मनुष्य विशेष सावधान और सत्य पथ का अनुगामी बन सकता है ।

करोड़ों वर्ष की अंधेरी गुफा हो और उस अंधकार को उलीचनेके लिये हजारों मनुष्य लेकर बैठे तो अधकार को नहीं उलीच सकते हैं लेकिन केवल एक दियासलाई का प्रकाश ही उसी क्षण अधकार का नाश कर प्रकाश सर्वत्र फैला सकता है । उसी तरह मानव समाज का चार अंगुल के अंत करण रूप गुफा करोड़ों वर्षों से अधकार मय हो रही है जिससे मनुष्य को सत्य का भान नहीं हो पाता है । यदि उसमें आत्म निरीक्षण की-ज्ञान की दियासलाई जलादी जाय तो मारा अधकार दूर कर मनुष्य अपने स्वरूप को पहचान सकता है और सत्य पथ खुद मानकर दूसरों को भी उस पथ पर चला सकता है । लाखों का घोड़ा होने पर भी यदि सवार अधा है तो वह खुद खड़े में गिरेगा और साथ ही घोड़े को भी ले बैठेगा । उसी प्रकार मानव समाज भी अविवेक और अज्ञानता के कारण विपरीत पथ पर पयान करता है और अपनेआश्रितों को भी विपरीत पथ पर गमन कराता है ।

पथ प्रदर्शक बालक और महावीर—पाच वर्ष का बालक हजारों अन्धे मनुष्यों को खड़े और कुंए में पड़ते हुए

और कुपय पर जाते हुए रोक सकता है और सब को बोम स्थान पर खड़े, कंकड़ और छुर स्थान पर ले जा सकता है। जिससे इयारों बन्धे मनुष्य निर्बिघ्न और निमग्न पथ पर पथ कर सकते हैं। छोटे बालक की सहायता मिलने से इयारों बंध मनुष्य निर्मय बन कर सत्य पथ के पथिक बन सकते हैं तो हमारे पथ प्रदर्शक तो अनन्त ज्ञानी प्रभु हैं और साथ में हम नेत्रभारी भी हैं फिर भी हम कुपयगामी बनें तो हम कैसे समझे जाते चाहिये ?

चार पैसे का चूना और धार्मिक पर्व—पथ के दिनों में मनुष्यों में धार्मिक भावना उमड़ पड़ती है परन्तु उसके बाद इन भावनाओं का नाम निराश भी दिखाई नहीं देता। वषाच्छतु पूर्ण हो जावेगी फिर भी उसके अवशेष रूप करोड़ों मन धान्य और घाम और गंधियां बकी होंगी। नदी बंद और तालाब पानी से मर जावेगे। बूढ़ और पशु पक्षी भी पूर्व वायसीमय और तगड़े मात्स्य होवेगे। पर्व भी धार्मिक प्रभु है परन्तु उसके अवशेष रूप मानव दिल में पूर्णता और शुद्धता प्रतीत होती है, विवाली के दिनों में मकान और वृक्षन को चार पैसे क चूने से रंगा जाता है फिर भी मकान और वृक्षन स्वच्छ और सफेद पीकते हैं। तब हम धार्मिक पर्वों में अनेक व्याख्यान सुने गये और दिल को स्वच्छ करने के लिये अनेक धार्मिक क्रियाएँ कीं फिर भी विचारवान पुरुष समझ सकेंगे कि इनके मन में शायद ही परिवर्तन हुआ हो ?

पर्वत के पथर भी गोला बन जाते हैं—पर्वत के बड़े पथर भी अमीन और मदी में रगड़ जाने से चमकीले और

गोल बन जाते हैं। और उनको साधारण सहायता देने से वे आप ही लुढ़क लुढ़क कर आगे बढ़ते हैं तो मानव के मन को संस्कारी बनाने के लिए नित्य अनेक प्रकार के संस्कार के प्रसंग प्राप्त होते हैं। तद्उपरान्त धार्मिक पर्वों के दिनों में धार्मिक पठन पाठन और श्रवण और क्रियाएँ की जाती हैं फिर भी मानव के मन को कालिमा स्वच्छ होने के वजाय अधिक बढ़ती हुई प्रतीत होती है।

पत्थर में से मानव की आकृति—शिलावट, पत्थर को टांच कर उसमें से इच्छानुसार देव और राजा की आकृति बना सकता है। जब पत्थर के टुकड़े में से भी इच्छानुसार आकृति बनाई जा सकती है तो मनुष्य अपने सुधार के लिये क्या नहीं कर सकता है ? मनुष्य चाहे जो बन सकता है केवल चाहिये उस ओर ध्यान और नियमित यत्न तथा भावना। यदि ये बातें हों तो सब प्रकार से सफलता मिल सकती है।

मानव की अपार क्रूरता—सिंह, सर्प, चीता, रीछ जैसे करोड़ों प्राणियों की क्रूरता से भी एक मानव प्राणी की क्रूरता और हिंसा बढ़ जाती है। एक ही वैज्ञानिक एकान्त में बैठ कर जहरी गैस या बम का आविष्कार करता है जिसके फल स्वरूप वह गैस सैकड़ों मीलों के विस्तार में फैल कर लाखों मनुष्यों को मृत्यु का प्रास बनाती है। बुद्धि की विशेषता से वह विशेष-तम जहरी साधन उत्पन्न करता है और उसी में अपने जीवन की सफलता समझता है।

खून की नदियां और लाशों का पहाड़—सन् १९१४ में जर्मन और अंग्रेजों के बीच में महायुद्ध हुआ था। उस समय विलायत में खून की नदियां और मनुष्यों की लाशों के पहाड़ बन गये थे। उस प्रसंग को भारतीय जनता परम भाग्योदय समझती थी। सब चीजों के भाव बढ़ गये और सोना चांदी की नदियां भारत में बहने लगी हों ऐसा भारतीय मानने लगे थे।

विश्व व्यापी युद्ध की भावना—वर्तमान समय कि जो विश्व शान्ति का समय है उसको आज का व्यौपारी वर्ग मंदी और बेकारी का जमाना मानता है। विश्व व्यापी युद्ध की भावना की माला, आज का व्यौपारी वर्ग फिरा रहा है जिससे कि विदेश से माल का आना बढ़ हो जाय और भावों में वृद्धि हो।

पैसा कहां से आता है—वस्तुओं के भाव बढ़ने से गरीबों का पैसा श्रीमंतों के घरों में आता है, विलायती या रेशमी

कपड़ा बिदेस नहीं जाता है। इसलिए गरीबों का पैसा ही भीमों के घर में जाता है। इस प्रकार पैसा एकत्रित कर वे भीम बनते हैं।

लापसी का अदहन—विश्वव्यापी युद्ध के समाचार सुन ही सब व्यापारी वर्ग का खून बहने लगता है। घर घर में लापसी का अदहन बढ़ावा जाता है लेकिन दूसरे ही रोज बिश्व व्यापी युद्ध की खबरें अफजाह मात्र थीं ऐसे समाचार सुनते ही मनुष्य के शरीर का लोह सूख जाता है और ऊँह मारो आघात लगता है।

दुष्काल की दुष्ट भावना—बाल्य के व्यापारी हैं कई बार कहते हैं कि "साहब! आज कल का जमाना अच्छा नहीं है। धर्म के पुण्य प्रताप से जमाना सुबर जावे तो अ'बा' ऐसे शब्द कई बार सुने जाते हैं। अपने नजीबी स्वार्थ के कारण बाल्य के व्यापारी दुष्काल की दुष्ट भावनाएं करता है। और विश्व का सुखमय सुकाल उसको बमराज सा प्रतीत होता है।

पशु और मनुष्यों के कलहाखाने—छीवरकल और मानपेखर के कलहाखान गीलों के बिस्तार में हैं। उसकी निजी इन्तें हैं जो कि कलहाखाने की वस्तुएं छापी ल जाती हैं। उन कलहाखानों के मालिक अपनी झूरता पशुओं पर पलात हैं जब कि आज का व्यापारी वर्ग विश्वव्यापी युद्ध के समाचारों से मान बढ़ेगा इन भावनाओं में मानव जाति का हित सर्वथा भूल जात है और परम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं।

जहरी गैस से भी जहरी क्या है ?—आज आर्य भूमि अनार्य भूमि होती जा रही है। जीव दया और अहिंसा के हिमायती, वारूद गोला, बम्ब, जहरी गैस आदि का व्यापार नहीं करेंगे परन्तु वे ही व्यापारी उनसे भी अधिक भयंकर साधनों का व्यापार बिना किसी सकोच के करते हैं, और अपने व्यवसाय को निष्पाप मानते हैं।

यंत्रवाद की महान लूट—दुष्काल से पीड़ित होकर मरने की अपेक्षा तलवार की मार पशु विशेष पसंद करते हैं इसलिए तलवार से भी दुष्काल विशेष भयंकर है, उसी प्रकार चोर और लुटेरों की चोरी और लूट से यंत्रवाद की व्यापक चोरी और लूट विशेष भयंकर है।

व्यापक शोषण नीति—यंत्रवाद ने करोड़ों गरीबों की रोजगारी आजीविका छीन ली है। सुख की रूखी रोटी भी लूट ली है। करोड़ों को भूख से पीड़ित कर मार दिया है। एक ही मील ने लाखों विधवा बहिनों की आवक को, जो कि चरखे से अपना गुजर करती थीं, छीन ली है। इस प्रकार मिल मालिकों की व्यापक शोषक नीति है।

तोप के गोलों से भी भयंकर—मील, जीव और ये साधन तोप के गोले या बम्ब के गोलों से अल्प भयंकर हैं प्रेस के स्टोर वाले भी मिल मालिकों की मांग को पूर्ण कर देश के मुखमरे में वृद्धि करने वाले साधनों की पूर्ति करते हैं। और ऐसा विचार कोई विचारक संभवत ही करेगा।

पाप का प्रकाश—चोरी करने वाले, चोर के साधनों

पूर्ति करने वाले, मरव देने वाले, उसकी वस्तु लेने वाले, बेचने वाले, दसकती करने वाले, हिसाब रखने वाले आदि सभी चोर की पंक्ति में गिने जाते हैं। उसी प्रकार व्यापक शोषक नीति वाले यन्त्र बाद को प्रोत्साहन देने वाले भी व्यापक छुट-छोड़ के अर्थ के भागीदार हैं। नारकी जीव नरक में से निकलने के लिए कोलाहल मचाते हैं जब कि यन्त्र बाद कोलाहल नारकी जीवन में प्रवेश करने के लिए किया जाता हो ऐसा अनुभव होता है। यह स्वार्थमय व्यापारी भावना अपने हितहित का सेरमात्र विचार नहीं कर सकती है। मानव की मन सृष्टि भिक्षातों के लिए मैस भरने के समान होती जा रही है।

जीवन का दुरुपयोग—बंदर को कोहिनूर हीरे का डार पहिनाया जावे तो उस डार को वह मिथी का डार मान कर चूसते और काने खोलेगा। लेकिन वह उसे नीरस मासूम होय तक झुंझ हो कर वह फेंक देगा। कुम्हार हीरे को गधे के गले में बांधेगा। साग बेचने वाला उसे तराजू की खंडी पर बांधेगा। जब कि जोहरी उस हीरे को राजा के मुकुट पर लड़ कर अपनी और राजा की शोभा बढ़ावेगा। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन का दुरुपयोग या दुरुपयोग करता है। मनुष्य में बुद्धि की विरोधता है। परन्तु वह उसका उपयोग स्व-पर क विचार के लिए न करता हुआ बिनारा ही के लिए करता है और मानव में स्वार्थ भाव इतनी अधिक बढ़ती जाती है कि जो पशुओं के जीवन को भी लज्जित कर देती है और वह उसमें अपना बाहर और अपने जीवन की सफलता समझता है।

जीवित मुद्रा लेख पढ़िये—जीवन के सदुपयोग के लिए विश्व में गाय, भैंस, घोड़े ऊँट, हाथी रूपी बड़े बड़े जीवित मुद्रा लेख नित्य मनुष्य के समीप दिखाई पड़ते हैं लेकिन उन मुद्रा लेखों को देखने और पढ़ने के लिए अध वृत्ति, सुनने के लिए अधिर वृत्ति और विचार के लिये अनुभव होती है। वे जीवित मुद्रा लेख अनेक बार दृष्टि समीप आते जाते रहते हैं और विचार करने का सकेत करते हैं कि हम भी तुम्हारे संसार के प्राणी ही हैं। सेवा और सत्कार के अभाव से इस तरह कष्ट में जीवन व्यतीत करते हैं। कृपा करके आप अपने जीवन का सदुपयोग कीजिये। जिससे आपको हमारे जैसे कष्टों का अनुभव न करना पड़े। हमको देख कर, हमारे जीवन के पाठों को पढ़ कर आप अपने जीवन का सुधार कीजिये तब हमारे जीवन की अधमता को भी आप जान कर अपने आपको धन्य समझेंगे कि मनुष्यों के नेत्रों को खोलने के लिए हम साधन मूल बन सकें।

एक ही जीवन मुद्रा लेख पढ़िये—हमारा एक ही मुद्रा लेख पढ़िये। गाय के बछड़े की तरह जन्म होने के बाद जनेन्द्रिय के कोमल और गुप्त अंगों को हमें पत्थर पर कटाना पड़ता है उस समय की वेदना ईश्वर ही जान सकता है। बड़े होने पर अपने शरीर पर भार से लदी हुई गाड़िया खींचनी पड़ती हैं ऊपर से लकड़ी को मार खानी पड़ती है। मरने के बाद हमारे चर्म का ढोल बनता है उस पर भी ढंके को प्रतिदिन मार खानी पड़ती है। इस प्रकार अनेकों कष्ट सहन करने पड़ते हैं यदि इस कष्टों से मुक्तिप्राप्त करनी हो तो जीवन की सफलता का विचार

कीजिये । पशु भी उपकार करने वाले के प्रति प्रेमभाव रखता है, यदि आप हमसे पूबक हो तो अपकारी के प्रति प्रेमभाव रखिये इसी में सच्ची मनुष्यता है ।

शरीर रक्षा और आत्म-रक्षा—कितनी सावधानी शरीर के लिय रखी जाती है उससे भी अधिक सावधानी आत्म के लिय रखनी चाहिये । किसी मकान का भाड़े रखना हो तो उस समय मकान, मोहस्ता, आसपास का वातावरण, मकान के बाँटे बाँट्ये हवा प्रकाश आदि सभी बातों पर ध्यान देते हैं और पहले बाद स्नान-पान में, सोने-ठठने में सब तरह से सावधानी रखते हैं । शरीर की जेरा मात्र कमी भी कसकती है तो आत्म रक्षा-मात्र साधना के लिय कितनी रक्षा और सावधि रखनी चाहिये ।

छोटे से छोटी मूल—जीवन की छोटी या बड़ी इच्छा पूर्वक या बिना इच्छा से की गई मूल असम्य है । मूल से जीवन में एक ही बार निप के लड़ना लिए चाहें तो सुस्तु सम्भव है । सीढ़ी का एक ही बँडा चूक जाने पर इच्छियां टूट जाती हैं । वसी प्रकार अस्थिमक गुणों की छोटी या बड़ी त्रुटि भी असम्य है । अग्नि अंधकार का नाश करती है और अपच्य भोजन को भी पच्य बनाती है लेकिन उसका अनुपयोग न किया जाय तो वह भोजन और उसको जलाने वाले को भी भस्म कर सकती है ।

सुख दुःख का भण्डार—मानव जीवन भंडार में समान है । इच्छा हो तो सुख का भंडार भर लीजिये जिससे कि वह सुख स्वर्णी जीवन में अनंत काल तक शान्ति दे सके यदि इच्छा हो तो दुःख का भंडार भर लीजिये जिससे वह मारक

और पशु योनि के जीवन में भी अनंत वर्षों तक साथ दे सके ।
जैसी गति वैसी मति इस न्याय से मनुष्य खुद के लिए सुख या
दुख का भंडार एकत्रित करता है ।

पशु से भिन्न कौन ?—लट्टू घानी का बैल, गाड़ी का
बैल और चन्द्र सूर्य सब भ्रमण करते हैं । लट्टू अपनी नोंक पर
घाणी का बैल धारा के चारों ओर चक्कर काटता है और सूर्य
चन्द्र का भ्रमण व्यापक वेग से अखिल विश्व को अपनी गति
और प्रकाश से लाभ पहुँचाते हैं । जो खुद के पैर ही की भिन्ता
करते रहते हैं वे खेलने के लट्टू के समान हैं । जो अपने कुटुम्ब
की सेवा करता है वह घानी के चक्कर काटने वाले बैल के
समान है और जाति के सेवक गाड़ी के बैल की तरह हैं । पशु
भी ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं परन्तु इस जीवन क्रम को उत्त-
म करके चन्द्रसूर्य की भांति अमेद भाव से विश्व मात्र की सेवा
करता है वही मानव पशुकोटि से भिन्न होकर सच्चा मनुष्यत्व
प्राप्त कर लेता है । प्रत्येक अपने जीवन का विचार कर जिस
प्रकार शरीर से आप मनुष्य हैं उसी प्रकार हृदय से या पवित्र
कार्यों से मनुष्य बनेंगे तभी जीवन सफल है ।

धीमिये । पशु भी उपकार करने वाले के प्रति प्रेमभाव रखता है, यदि आप हमसे पूरक हो तो अपकारी के प्रति प्रेमभाव रखिये इसी में सच्ची मनुष्यता है ।

शरीर रक्षा और आत्म-रक्षा—कितनी सावधानी शरीर के लिये रखी जाती है उससे भी अधिक सावधानी आत्म के लिए रखनी चाहिये । किसी मकान को भाड़े रखना हां तो वह समय मकान, मोहस्ता, आसपास का वातावरण, मकान के चारों तरफ़ हवा प्रकाश आदि सभी बातों पर ध्यान देते हैं और अपने बाह्य कान-भान में, सोने-ठठने में सब तरह से सावधानी रखते हैं । शरीर की लेग मात्र कमी भी कष्टकारी है तो आत्म रक्षा-आत्म सावधानी के लिए कितनी रक्षा और जागृति रखनी चाहिये ।

छोटे से छोटी भूल—जीवन की छोटी या बड़ी, इतनी पूर्णक या बिना इरादे न की गई भूल असम्भव है । भूल से जीवन में एक ही बार बिप के लड़कू का लिए जाने तो सुस्त सम्भव है । सीढ़ी का एक ही डंडा पकू जाने पर इड्डियां टूट जाती हैं । वही प्रकार आरिभिक गुणों की छोटी या बड़ी त्रुटि भी असम्भव है । अग्नि व्यवहार का नाश करती है और अपच्य भोजन के भी पच्य बनाती है लेकिन उसका सदुपयोग न किया जाय तो वह भोजन और उसको जलाने वाले को भी मरम कर सकती है ।

सुख दुख का भयभार—मानव जीवन संसार के समान है । इच्छा हो तो सुख का संसार भर लीजिये जिससे कि वह सुख स्वार्थी जीवन में अमरत जल तक शान्ति के सके यदि इच्छा हो तो दुख का संसार भर लीजिये जिससे वह मारपीट

समुदाय वाले आचार्य का अचानक स्वर्गवास हो तो उसके पाट पर ऐसे शिष्य को नियुक्त करना चाहिए कि जिसका कुल अनेक पीढ़ियों से दान और गुण के लिए सुप्रसिद्ध हो। शास्त्रकार दान धर्म के लिए इतना महत्व देते हैं। जब कि वर्तमान मानव समाज दानधर्म के नाश के लिये रातदिन प्रयत्न करता है। और जिस प्रकार बिल्ली रातदिन चूहे का शिकार ढूँढ़ती है और उसे "cat dreams mice" रात्रि में भी चूहे के ही स्वप्न आते हैं जिससे वह सुख पूर्वक निद्रा भी नहीं ले सकती। उसी प्रकार मानवसमाज भी धन के पीछे इस प्रकार हाथ धोके पड़ा है कि उसे प्राप्त करने के लिए सत्य, नीति और न्याय को भी ताक में रखकर किसी भी प्रकार धन प्राप्त करने की ही भावना रखता है।

अनीति का परिणाम—रावण ने बलात्कार से सीता का हरण किया फिर भी सीता उसकी हुई नहीं। लेकिन रावण का और उसके राज्य का नाश हुआ। कोई मनुष्य पराई कन्या को बलात्कार से अपहरण कर उठा ले जाय तो वह कन्या उसे विष देकर मार डालती है। उसी प्रकार अनीति से प्राप्त की गई लक्ष्मी मनुष्य को शान्ति प्रदान नहीं कर सकती। उस लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं हो सकता है लेकिन वह लक्ष्मी केवल विषय विलास आदि पाप कार्यों में ही नष्ट हो जाती है। कोई भाग्यशाली मनुष्य ही लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकता है। अन्यथा विषय विलास में या बीमार पड़कर दुःख उठा कर डाक्टरों के बिल चुकाने में ही उस धन का व्यय होता है।

करोड़पति भी कगाल—प्राचीन काल में जो लाख

६—कलयुग का तारणहार धर्म

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि के सूक्ष्म जीवों में मनुष्य जीवन के लिए परमोपयोगी हैं तथा मनुष्य का जीवन विश्व के लिए अत्यन्त उपयोगी होना चाहिए यह धर्म ही है माना जा सकता है।

शारीरिक दृष्टि—अन्य पशु पक्षियों के शरीर के इन विवर आने टेढ़े होते हैं। जिससे उनका मुँह और दृष्टि नीचे ही रहती है। जब कि मनुष्य का हाथ विवर सीधा और स्पष्ट होता है इस लिए उनकी दृष्टि ऊँची ही रहती है। अतः शरीर की रचना से यह बात स्पष्ट होती है कि अच्छे और आइरा करने करना मनुष्य का सर्व प्रथम कर्तव्य है। इसके अलावा मनुष्य के विचार चिन्तन, मनन आदि कुछ अन्य शक्तियों में विशेष होने से अन्य जीवाणियों की अपेक्षा मनुष्य अपना जीवन विशेष बलि और परोपकार में व्यतीत करे यह स्वाभाविक ही है।

मनुष्य की महत्ता—मनुष्य की महत्ता उसके शरीर की सुन्दरता या सुदृढ़ता के कारण नहीं है। लेकिन अन्य जीवों की अपेक्षा उसका आत्मविकास अधिक मात्रा में हुआ है। यही उसकी विशेषता है।

विश्वीय धर्म का ही स्थान देखती है—आत्म विकास के माध्यम से विश्व के लिए साधकत्व में मनुष्य में शान और गुण की प्रधानता का वर्णन किया है। ५०० शिष्यों के

समुदाय वाले आचार्य का अचानक स्वर्गवास हो तो उसके पाट पर ऐसे शिष्य को नियुक्त करना चाहिए कि जिसका कुल अनेक पीढ़ियों से दान और गुण के लिए सुप्रसिद्ध हो। शास्त्रकार दान धर्म के लिए इतना महत्व देते हैं। जब कि वर्तमान मानव समाज दानधर्म के नाश के लिये रातदिन प्रयत्न करता है। और जिस प्रकार बिल्ली रातदिन चूहे का शिकार ढूँढ़ती है और उसे "cat dreams mice" रात्रि में भी चूहे के ही स्वप्न आते हैं जिससे वह सुख पूर्वक निद्रा भी नहीं ले सकती। उसी प्रकार मानवसमाज भी धन के पीछे इस प्रकार हाथ धोके पड़ा है कि उसे प्राप्त करने के लिए सत्य, नीति और न्याय को भी ताक में रखकर किसी भी प्रकार धन प्राप्त करने की ही भावना रखता है।

अनीति का परिणाम—रावण ने बलात्कार से सीता का हरण किया फिर भी सीता उसकी हुई नहीं। लेकिन रावण का और उसके राज्य का नाश हुआ। कोई मनुष्य पराई कन्या को बलात्कार से अपहरण कर उठा ले जाय तो वह कन्या उसे विष देकर मार डालती है। उसी प्रकार अनीति से प्राप्त की गई लक्ष्मी मनुष्य को शान्ति प्रदान नहीं कर सकती। उस लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं हो सकता है लेकिन वह लक्ष्मी केवल विषय विलास आदि पाप कार्यों में ही नष्ट हो जाती है। कोई भाग्यशाली मनुष्य ही लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकता है। अन्यथा विषय विलास में या बीमार पड़कर दुःख उठा कर डाक्टरों के बिल चुकाने में ही उस धन का व्यय होता है।

करोड़पति भी कगाल—प्राचीन काल में जो लाख

रूपये का दान देता था वहीं लक्षाभिपति समझा जाता था और जो करोड़का दान देता था उसके मकान पर कोटिपञ्चम ईश्वर स्थापित था । जिसके पास करोड़ों की संपत्ति होने पर भी जिसने करोड़ों का दान नहीं किया होता था उसे कंगाल ही समझा जाता था ।

शाह के बाद में बादशाह—अबम शाह फिर बारम्बार प्राचीन काल के सेठ साहूकारों के दान के आगे राजा महाराजाओं के दान भी छविष्ठ होते थे । उनकी ऐसी छ्दार वृत्ती के द्वारा ही आज उनके वंशज आप शाह नाम से प्रसिद्ध हैं ।

बृक्ष और मयूर के इष्टान्त से शिक्षा—इस तरह अतु में पत्ते छतार फैकता है और मरुति उधे नव पक्ष्य समस्त करती है । मयूर अपनी पिच्छकाओं को बोध देता है फिर उसे नये पक्ष्य आ जाते हैं । कुप में स प्रतिदिन पानी निकलता है तोमी वह बढ़ता ही जाता है । गाय और भैंस को रोम गुण जाता है तभी ताजा दूध मिलता है । अधिक दूध की आशा के अगर ८ दिन तक न कुछा जाय तो बाद में वे दूध देना बन्द कर देती हैं । किसान सेत में धान्य के बीज फैकता है तो उसे रक्त गुने अधिक बीज मिलते हैं । एक मनुष्य आम की गुठली को सेककर खा जाता है तो उसे बोझी ही रेर क छिप शक्ति होती है जबकि एक मनुष्य गुठली को नो देता है तो कुछ वर्षों के बाद ही साल उसे लाखों आम मिलते हैं और लाखों गुठलियाँ भी जिनको तो करके वह लाखों आम वृक्षों का स्वामी बन सकता है । वसी प्रकार जो अपनी संपत्ति को दान में व्यय करता है तो उसे प्रकृति के नियमानुसार विशेष लाभ होता है लेकिन मनुष्य को इतना

वैश्वास न होने से वह न तो धन का ही सदुपयोग कर सकता और न विशेष सुख की प्राप्ति ही कर सकता है ।

मोती का दाना और जवार का दाना—जिस समय अकाल में जवार के दानों का और मोती के दानों का मूल्य बराबर था, पुत्री पिता के घर मोती से भरा हुआ सोने का कटोरा देने जाती थी और उसके बदले में उतने ही जवार के दानों की याचना करती थी फिर भी पिता पुत्री को उतनी जवार देने में असमर्थ था । ऐसे विपन्न स्थितियों में खेमादेराणी, भामाशाह और जगद्गुहा आदि महा पुरुषों ने अभेदभाव से सभी को धान्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की । जिससे उनके यशोगान के गीत आज भी गाय जा रहे हैं । जब कि वर्तमान में धान्य का व्यापारी दुष्काल की भावना कर विशेष धनवान बनने की इच्छा करता है । और बरसती हुई वर्षा को, घनघोर बादलों को और सुकाल को काल (मृत्यु) समान मान कर गालियाँ देता है ।

धन की भयंकरता—मरते दम तक भी मनुष्य धन का मोह नहीं छोड़ सकता और जीवन की तमाम प्रवृत्तियों का उद्देश्य केवल धन प्राप्ति ही होता है । धन की भयंकरता का वर्णन पाश्चात्य विद्वानों ने बहुत सुन्दर ढंग से किया है । एक विद्वान लिखता है कि —“Wealth without virtue is a dangerous guest” जिस धन का सदुपयोग नहीं किया जा सकता वह धन नहीं लेकिन घर में आमन्त्रित भयंकर महमान है ।

सिंह, सर्प, चीता, रीछ आदि आदि को कोई अपने घर

रूपये का दान देता था वहीं लक्षाभिपति समझा जाता था और जो करोड़का दान देता था उसके मकान पर कोटिपञ्च संधा पड़ता था । जिसके पास करोड़ों की संपत्ति होनी पर भी जिसने करोड़ों का दान नहीं किया होता था उसे कगाल ही समझा जाता था ।

शाह के बाद में यादशाह—प्रथम शाह फिर बारसाह । प्राचीन काल के सेठ साहूकारों के दान के आगे राजा महाराज्यों के दान भी छिजित होते थे । उनकी ऐसी ज़्वाब धृष्टी के कारण ही आज उनके वंशज आप श द नाम से प्रसिद्ध हैं ।

धृष्ट और मयूर के वृष्टान्त से शिक्षा—धृष्ट रात अतु में पत्ते छतार फेंकता है और मरुति उसे जब पकड़ सके करती है । मयूर अपनी पिण्डकाओं को छोड़ देता है फिर उन्हें नये पंख आ जाते हैं । कुप में स प्रतिदिन पानी निकलता है तोभी वह बढ़ता ही जाता है । गाध और घैंस को रोख हुए जाता है तभी ताजा दूध मिलता है । अधिक दूध की आशा अगर ८ दिन तक न हुआ जाय तो बत्त में वे दूध देना बन्द कर देती हैं । किसान खेत में बाल्य के बीज फेंकता है तो बड़े सठ गुने अधिक बीज मिलते हैं । एक मनुष्य आम की गुठली सेककर आ जाता है तो उसे बोड़ी ही रेर क छिप हागित होती जब कि एक मनुष्य गुठली को तो देता है तो कुछ वर्षों के बाद साल उसे लाखों आम मिलते हैं और लाखों गुठलियाँ भी जिनको करके वह लाखों आध वृक्षों का स्वामी बन सकता है । उसी प्रकार जो अपनी संपत्ति को दान में व्यय करता है तो उसे मरुति नियमानुसार विरोध लाभ होता है लेकिन मनुष्य को इत

यदि आपका हृदय हलका होगा तो वे शब्द आपको दान के प्रभाव की ओर ले जायेंगे अन्यथा वे शब्द और वह पार्श्वमात्य विद्वान आपसे हार जायगा और आपकी विजय होगी ।

मक्खन नहीं चूने का पिण्ड है:—चूने की भूकी शक्कर की तरह दिखाई देती है और चूने का पिण्ड मक्खन जैसा । लेकिन वह उसको शक्कर या मक्खन का पिण्ड समझ कर खाने वाले की आँतों को काट डालता है उसी प्रकार धन का मोह दिखने में शक्कर और मक्खन के पिण्ड जैसा प्रतीत होता है लेकिन उसकी प्राप्ति के लिये अनेक विहम्बनायें और कष्ट सहन करने पड़ते हैं ।

दौलत याने दो लातें:—धन को दौलत कहते हैं । जब आती है तब गरदन पर लात मारती है जिससे कि उसकी गरदन ऊँची की ऊँची ही रहती है । वह किसी की सुनता नहीं और किसी गरीब की ओर दृष्टि नहीं फेकता । लेकिन जब दौलत जाती है तब कमर में लात मारती है जिससे उसकी कमर मुकी हुई रह जाती है और भरी जवानी में वह वृद्ध दिखाई पड़ता है । धन, हीरे, मोती और माणिक की मात्रा के समान है । यदि उसका सदुपयोग किया जाता है तो वह लाभ प्रद होता है लेकिन यदि उसे मात्रा का भोजन समझ कर उपयोग किया जाय तो शरीर में फूट निकलती है । उसी प्रकार विषय विलास और मौज शौक में व्यय किया जाने वाला धन विनाश के पथ पर ले जाता है और उसको इस भव में या अन्य जीवा योनि में उसका कटु फल भोगना पड़ता है

आमन्त्रण से तो उसका जीवन जितना ख़तरा और आपत्ति में है उससे कहीं अधिक ख़तरा में बन बाल का जीवन है। थोड़ा सुते और सूती की दृष्टि उसी पर ही पड़ेगी। वह सद्युपयोग करने के बजाय घन का उपयोग मोगबिछास में करता है जिसका ठाँव दिन प्रति दिन पतन होता जाता है और उसमें से मानवता का बिलारा होता है और हृदय में पाथिक भावना प्रवेश करती है वह विद्वान् फिर विरोध रूप से लिखता है कि *A rich man is a summer cloud without rain* कँसूस घनवान पानी बिना के अनास के काफ़ी बादल के समान है।

ऊनाले के बाबलों को वर्षानि के क्षिय मले ही बहुत धारोबों और मझ किसे जावे फिर भी उन में से पानी की एक बूँद भी नहीं गिर सकती। वे केवल बादल-रूप से बिक पड़ते हैं। ऊना हो न होना बराबर हा है। उसी प्रकार घनवानों में यदि कँसूसी का शुष्य हो तो वे घनवान नहीं, निर्बल नहीं अपितु महान नियम हैं।

वह विद्वान् घनवान की सरब व्याख्या करते हुये लिखता है कि— *He is only richman who understands the use of wealth* जो धन का अच्छे से अच्छा उपयोग कर जानता है वही घनवान है।

किसकी विजय ? — जिस प्रकार आपको लोभे की वही लैमान हो तो बैलगाड़ी के स्थान पर मोटर का उपयोग करते हैं वही प्रकार मुझे भी आज पारिषमाल्य विद्वानों के शब्दों को साधन भूत मान कर उनके द्वारा आपको समझाने का प्रयत्न करना पड़ा है। पारिषमाल्य विद्वानों के बलनसार शब्दों की अपेक्षा

या तालाब में तैरना नहीं आता है तो वह भी तारक को खोजता है । तारक के शरीर का बल, उसका अनुभव और उसने कितने यात्रियों को खतरे से बचाये हैं ? इन सब बातों की जाच के बाद ही उसकी शरण लेता है । लेकिन वर्तमान में मुट्ठी भर राख से शरीर को, और गेरू से कपड़ों को रंग देने से वह साधु-गुरु या तारक बन जाता है । जैन शासन में भी साधू का वेष पहना कर, जिस किसी को भी गुरूपद पर स्थापित कर उसे तारक समझने लगते हैं । ऐसे तारक, कि जिनकी योग्यता, दक्षता, और अनुभव तालाब के तारक से भी दयापात्र है वे ससार समुद्र को किस प्रकार तिर सकता है और दूसरों को तिरा सकता है ? ऐसे तारक समाज में बरसाती मेंढकों की तरह बढ़ते हुये दृष्टि गोचर होते हैं । इससे जिस प्रकार अधिक डाक्टर बघ और वकीलों के बढ़ने से समाज में रोग और क्लेश बढ़ने लगे, उसी प्रकार तारकों के बढ़ने से धर्म की भी विकृति होने लगी । फल स्वरूप धर्म का मुख्यतत्त्व दान भी, दान रूप से भूला जा कर मान रूप समझा जाने लगा है ।

दान या मान—सौ में से ९९ आदमी ऐसे होते हैं कि जो मान के लिए ही दान करते हैं । अगर लख का मान मिलता हो तो १०० का दान करने का मन होता है और उसके लिए अपने जीवन को धन्य मानते हैं ।

मोक्ष में जाती गाड़ी—मानव को पैसे का इतना ज्यादा मोह है कि गाड़ी में बैठकर मोक्ष में जाने का हो और गाड़ी वाला भाड़े के २ रु० मांगता हो तो वे २ रु० के बदले

दान की आवश्यकता नहीं—वर्तमान की इस प्रणाली क्या-यात्र है। जिस प्रकार कोई ग़ाय को मार कर और उसका बर्तन के श्रुते बना कर बाजारों को दान में दे वैसी वर्तमान दान प्रणाली है। व्यापार में हजारों तरीकों को छुट कर उन रुपयों का दान दे दिया जाय तो वह दान नहीं बलिष्ठ होगा ही है। ऐसा दान देने के बजाय व्यापार में नीति और न्याय का पालन करना तरीकों के प्रति सहानुभूति और श्रीमन्त्रों के प्रति प्रमादिकता का व्यवहार ही कहे से बड़ा और आवश्यक दान है।

यह दान है या श्रोह ? —वर्तमान में चलने वाली धार्मिक संस्था, देवालय और धर्मस्थान आदि में कर्ष किये जाने वाले करोड़ों रुपये और वर्तमान में कर्ष किये जाने वाले लाखों रुपये का दान दान नहीं लेकिन तरीकों का शोषण ही है। तरीकों को छुट कर कुछ (एक सा या हजार रुपये) धार्मिक रुपयों में कर्ष करके अपने पापों को धोने का विचार करने वाले अपने प्रति ही श्रो और कपट करते हैं और अपनी आत्मा को बोलवा देते हैं। वह श्रोह और कपट तरीकों के प्रति किये जाने वाले श्रोह और श्रोह से विरोध भवकर है। ऐसा जगत् जन समुदाय में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन जन समुदाय के सुधारकों में कथित ही पाया जाता है।

वर्तमान में धर्म शुद्ध ही तारक समझे जाते हैं और तारक इस जमाने में विनये (पास) से भी अधिक सस्ते दिक पड़ते हैं। पास के भारे को तरीकने वाला भी बसकर बजान देलता है। और योग्यतानुसार ही पैसा देता है। किसी मनुष्य को रुपे

अपनी पीड़ा शान्त करने के लिए देता है और लेने वाले का उपकार मानता है। एक अमरीकन स्त्री ने एक बौद्ध साधु को एक लाख का दान दिया। उस स्त्री ने बहुत बार लाखों का चेक भेजा था और वह चेक के साथ लिखती थी कि—महात्मा आप मेरे पिता के समान हैं। मेरे पिता मेरी जो सेवा न कर सके उससे ज्यादा आप कर रहे हैं। मेरा धन खर्चने में आपको कष्ट पड़ता होगा, इस लिए मैं आपसे बार बार क्षमा माँगती हूँ। आप जैसे उपकारी पुरुष का मुझे समागम न हुआ होता तो मेरे धन का सदुपयोग कैसे होता ? ऐसी भावना दान देते समय सकी थी।

आदिनाथ के उपासक बनो—पाश्चात्य जनता दान का गुण तथा दान देना समझती है। भारतवर्ष में भी आगाखों के भक्त अपनी कमाई का ५ वां भाग आगाखान को भेंट करते हैं। मुसलमान नित्य ५ बार नमाज पढ़ते हैं। औरगजेव युद्ध के समय भी हाथी पर नमाज पढ़ता था। रेल में आपने मुसलमानों को नमाज पढ़ते कितनी ही बार देखा होगा। गोलमेज सभा में मुसलमानों के प्रतिनिधि विलायत गये थे, वे भी नमाज के समय सभा में से उठकर नमाज पढ़ने जाते थे, तब आप जो आगाखों के बदले आदिनाथ और मुहम्मद के बदले महावीर के भक्त के रूप में सत्यधर्म मानते हो तथा आगाखों और मुहम्मद के भक्तों की धर्म भावना के लिए आपको दया उत्पन्न होती है। उनकी दया विचारने के साथ आपकी खुद की दया विचारो कि तुम्हारे में दान का गुण तथा धर्म की भावना कैसी है ? आप

१।) ठहरायें। पैसा उन्हें वन, मन तथा मोक्ष से भी मिले मईगा है। अहाँ समाज की ऐसी दृष्टि हो उस समाज से हम जैसा अति साधारण धर्म तत्व की भी कैसे जाणा सकते हैं।

ज्वालामुखी और मस्माग्नि का रोग—
 ज्ञान आत्मविकास के लिए कपरा निकालने वाले के समान है जैसे छात्र से अँगन साफ होता है वही प्रकार ज्ञान से आध्यात्मिक शक्ति क्षेत्र शक्ति होती है। उसके बाद उसमें अन्य धार्मिकताओं के बीज बोये जाते हैं। जिसमें ज्ञान देने की भावना नहीं बल्कि हृदय ज्वालामुखी के समान है। जैसे ज्वालामुखी पर्वत में वह जैसे सुन्दरतत्व पटकने में जाये तो भी चढ़का मारा ही होता है। नारा के सिवाय उसकी कोई भी गति नहीं है, वैसे ही ज्ञान के बिना मानव का हृदय समाप्त धर्मतत्वों को ज्वालामुखी के तरह भस्म कर डालता है। उसे मस्माग्नि जैसा रोग है। जैसे मस्माग्नि का रोगी जो स्नायु से सब उसे पचता नहीं, पर भस्म होजाते हैं वैसे ही ज्ञान रहित प्रकृति वाले मानव का सर्व धार्मिक प्रवण, मनन, ध्यान और दर्शन भस्म हो जाते हैं।

ज्ञान लोभे वाले को पैरा पड़ो—डाक्टर को नहीं, पर रोगी को भजना रोग मित्यने की गरज होती है। रोगी डाक्टर को बुद्धता और पैरा पड़ता जाता है। उसी प्रकार जो मुख्य दार्मिक होता है वह ज्ञान देने वाले को बुद्धता फिरता है और उसके पैरा पड़ता है। वह प्रार्थना करता है कि मेरा धन स्वीकार करो और मुझ पर उपकार करो। वह ज्ञान अपनी गरज से, अपने स्वार्थ से

थे, एक निर्धन, वृद्ध बुढ़िया उन्हें मिली। बुढ़िया ने उन्हें वन्दन करके उदास होने का कारण पूछा। शिष्यों की बात सुनकर उस बुढ़िया ने अपने शरीर का एक वस्त्र शिष्यों को दिया। उस वस्त्र को देखकर वृद्ध भगवान् प्रसन्न हुये। और कहा कि इस गाँव में एक पुण्यशाली और दानी जीव बसता है, उसकी पुण्यार्ई से भगवान् ने अपना प्रातः हुआ अतिशय ज्ञान का बोध दिया। एक पुण्यशाली जीव नात्र में बैठकर ससार रूपी नात्र को डूबने से बचा सकता है। उस एक न्यायी, वृद्ध और निर्धन बुढ़िया के दान के प्रभाव से लाखों मनुष्य उपदेश सुन सके। दान ही मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान है। और वर्तमान युग, कलियुग का एक सारण द्वार धर्म है।

आदिनाथ तथा महावीर के मक्त होने लायक हो कि नहीं ? यह सोचो । आपके जैसे भक्तों से आदिनाथ और महावीर का क्या शोभता है ? यह विचारो । उन मस्तक के उपासक की दान तथा धर्म की भावना और आपके उपासक तथा मखिर के उपासकों की धर्म भावना विभागो । आणाखान और मुहम्मद के भक्तों के साथ आपकी दान तथा धर्म भावना की तुलना करो और आदिनाथ तथा महावीर के सत्य भक्त बनो । मुटियों देख कर सत्वर दूर करो ।

सत्य दानवीर कौन ?—भगवान बुद्ध के पास एक महायन्त्राओं ने हीण, मोती और माणिक आदि रत्न दान दिये । तब भगवान बुद्ध ने उस जवाहरात के डेर पर एक हाथ रख और एक बुद्धिया ने आधी अनार दान में रखी तब दोनों हाथ पर । राजाभा को भगवान बुद्ध की प्रवृत्ति से बड़ा ही चौंका हुआ तब भगवान बुद्ध ने खुलासा किया कि तुमने अपनी ७ पवित्र १०० बों, हजारों का सत्तारों भाग रक्खा है और इस बुद्धिवाले अपना सर्वस्व मुक्त दिया है । अतः तुम्हारे करोड़ों के दान से इस बुद्धिवाली आधी अनार बड़ा काती है । अपने सबस्व का त्याग करने वाला ही सच्चा दानी है ।

भगवान बुद्ध को विशेष ज्ञान होने से अपने शिष्यों को धाम में स एक दानी को बुद्धने के लिए भेजा । और कहा कि धाम में यह बूझी पिठवा देना, कि इस धाम में से को एक ही दानी मिल जायगा तो उसका पुण्य मे भगवान ब्यवस होंगे । बुद्ध भगवान जैसा दानी चाहते थे वैसा दानी न मिलने के कारण शिष्य उदास होकर छोटन लगे । इसी बीच में जब वे जंगल में

एका सीखे हुए शिवाजी— शिवाजी के पास सेना

के सिपाही एक सुन्दर स्त्री को पकड़ लाये, तब शिवाजी ने कहा— यदि यह स्त्री मेरी माता होती तो उसके पेट से मैं उसके जैसा सुन्दर होता। ऐसा जवाब शिवाजी के मुँह से निकला, क्योंकि उन्होंने आत्मतत्व का एका अपने हृदयपट पर अंकित कर लिया था। यदि उसका जीवन शून्य (०) विन्दी जैसा होता तो वे ऐसा जवाब नहीं दे सकते। सिंह, बाघ और रीछ वाले भयानक जंगलों में अडोल ध्यान से तप करने वाले सुने गये हैं, परन्तु विषय विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले विश्व में विरले ही सुने जाते हैं। दस योद्धाओं को जीतने की अपेक्षा अपने पर ही विजय प्राप्त करने वाला ही महान् योद्धा महावीर है।

भौरा लकड़ो को छेद सकता है। परन्तु पुष्प में बन्द हो जाने के बाद उसको काट कर-छेद कर बाहर नहीं निकल सकता। वह पुष्प की कोमलता और सुवास में मुग्ध हो कर मर जाता है। उसी प्रकार मानव रण सग्राम में विजय प्राप्त कर सकता है, परन्तु विषय वासना पर विजय पाना दुष्कर है।

धर्म सूत्रों में एक कथा है, कि सिंह गुफावासी तपस्वी मुनि एक स्त्री की कोमलता पर चलायमान और भ्रष्ट हो गये थे।

सत्य स्मारक— शिवाजी जैसे महाराष्ट्री महाराजा आस्तिक थे। जिससे उसका अस्तित्व विश्व में न होने पर भी हमें उनको याद काना पड़ा है। पूना आदि शहरों में उनकी राजधानी थी। वहाँ जा कर देखेंगे तो उनके महल, शिला लेख या अन्य स्मारक चिन्ह शायद ही दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि उनको

७—शून्य (०) से एका तो बनाइये ।

अनन्त काष्ठ से अनन्त ज्ञानी पुरुष जिस विषय को समझ रहे हैं उसी विषय को समझने के लिए ही हम प्रयत्नशील हैं। उस विषय को समझकर अनन्त ज्ञानी पुरुष अपने जीवन की इति भी कर स्वर्गधाम को सिधार गये लेकिन वह विषय हमारे समझ में नहीं आया। वह विषय इतना अधिक विषम और आत्मिक है कि अनन्त समझने वाले होने पर भी हम में से एक भी व्यक्ति न समझ पाया। इस जीवन में भी इतने वर्षों से वह विषय समझना का रहा है फिर अभी तक उस न समझ सके।

शून्य का गुणा—आत्मतत्त्व समझे बिना प्रत्येक प्रवृत्ति शून्य का गुणा और शून्य की ओर ही है। चाहे जिसने कहे आत्म पर धारिर्वा लिख कर उसका गुणा या ओर कीजिये, लेकिन करोड़ों विद्वानों का मूल्य केवल एक इन्हे वास्तव भी नहीं हो सका।

जीवन की प्रत्येक प्रवृत्तियाँ, यथा रोजगार, धन सम्पत्ति और वैभव सभी विन्वी का गुणा मात्र है। जिन्हीं के भागे हुए हो तो इन्हे और विन्वी की भी शोभा है। उसी प्रकार यदि आत्मतत्त्व का मान हो सभी सब वैभव और सम्पत्ति की प्राप्ति साधक हो सकती है।

एका सीखे हुए शिवाजी— शिवाजी के पास सेना के सिपाही एक सुन्दर स्त्री को पकड़ लाये, तब शिवाजी ने कहा— यदि यह स्त्री मेरी माता होती तो उसके पेट से मैं उसके जैसा सुन्दर होता । ऐसा जवाब शिवाजी के मुँह से निकला, क्योंकि उन्होंने आत्मतत्व का एका अपने हृदयपट पर अंकित कर लिया था । यदि उसका जीवन शून्य (०) बिन्दी जैसा होता तो वे ऐसा जवाब नहीं दे सकते । सिंह, बाघ और रीछ वाले भयानक जंगलों में अडोल ध्यान से तप करने वाले सुने गये हैं, परन्तु विषय विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले विश्व में विरले ही सुने जाते हैं । दस योद्धाओं को जीतने की अपेक्षा अपने पर ही विजय प्राप्त करने वाला ही महान् योद्धा महावीर है ।

भौरा लकड़ी को छेद सकता है । परन्तु पुष्प में बन्द हो जाने के बाद उसको काट कर-छेद कर बाहर नहा निकल सकता । वह पुष्प की कोमलता और सुवास में मुग्ध हो कर मर जाता है । उसी प्रकार मानव रण सभामें विजय प्राप्त कर सकता है, परन्तु विषय वासना पर विजय पाना दुष्कर है ।

धर्म सूत्रों में एक कथा है, कि सिंह गुफावासी तपस्वी मुनि एक स्त्री की कोमलता पर चलायमान और भ्रष्ट हो गये थे ।

सत्य स्मारक— शिवाजी जैसे महाराष्ट्री महाराजा अस्तित्व में थे । जिससे उसका अस्तित्व विश्व में न होने पर भी हमें उनको याद काना पड़ा है । पना आदि शहरों में उनकी राज-धानी थी । वहाँ जा कर देखेंगे तो उनके महल, शिला लेख या अन्य स्मारक चिन्ह शायद ही दिखाई पड़ेंगे । क्योंकि उनको

जीवित रहना और मरना आता था। जब कि मुगल बादशाहों ने अपने स्मारक स्थान स्थान पर बनाये हैं। उनके नाम के बने रोड़े मकबरे और मीनारें मौजूद हैं। वर्तमान के राजा लोग ने अपने स्मारक बने कर रहे हैं, लेकिन सत्य स्मारक और अस्तित्व अपनी आत्मा का ही है। मनुष्य को अपने अस्तित्व का भय नहीं है और महान से महान समर्थ इतना भी उनको समझने के लिये सर्वथा असमर्थ हैं।

मृत्यु का विरहास है ?—मधुमक्खी और और ईक का जितना भय है, वतना भा मनुष्य को मृत्यु का डर भी विरहास नहीं है। जीवन मित्य घटता है या बढ़ता है ? जीवन श्री पल घटता जाता है, फिर भी अज्ञानी मानव वैभव विद्वत् और सात्त्विक प्रवृत्तियाँ बढ़ाता जाता है।

मृत्यु रूपी हीमा—सिंह के पास गाय बाघ के एक बकरी और बिस्फी के पास गूँह को रख दीजिये और उनके सामने हरा घास और स्वच्छ जल भी रखिये; फिर भी वे हस्तों स्पर्श भी न करेंगे। क्योंकि उनके सम्मुख साक्षात् सम्राज्य एवं है बान्द्रा और कुल्ला के कसौटीखानों की गन्ध आते ही वह काटने के लिए से जाये जाने वाला पशु अपना पैर पीछे रखते हैं। अति बलात्कार से उनको वहाँ जामा पड़ता है। ऐसे पशुओं का भी मृत्यु का भय है, परन्तु निवारक माने जाने वाले मानव को पापस बचन के लिए मृत्यु का विचार पक भी नहीं आ सकता है। ब्रह्मावस्था में जिस प्रकार आत्मा विराजो ने हीचे का डर बटाका है उसी प्रकार मृत्यु, सर्ग, मरक और पाप रूपी हीचे से डरना हीन मात्र मत्मा आता है।

सर्प का भयः—कोई व्यक्ति आपको अपनी वन्द मुट्ठी में से रबर का साप या बिच्छू आपके हाथ में रखे तो आप उसको देखते ही उछल पड़ेंगे और चिल्लाएंगे। क्योंकि आपको उस समय सच्चे साप और बिच्छू होने का भय था।

अन्धेरे में रस्सी पड़ी हो तो उसकी आप नाग देवता की तरह मान्यता करेंगे और अन्त में उन नाग देवता के न जाने के कारण घी का दीपक जलाएंगे। उसी दीपक के जलते हो भ्रान्ति दूर होती है। साप की छाया और पूँछ के लिए भय है लेकिन विनाश होते हुए इस मानव जीवन के लिए आपका तिल भर भी परवाह नहीं है।

लग्न मरण समय पर होने वाली क्रिया के समान है —
उस समय कु कुंपत्री लिखी जाती है, लेकिन उस कुं कुंपत्री लिखने वाले वृद्ध पिता को इस बात का स्मरण नहीं है कि इसी पाट पर इसी कलम और दावात द्वारा मेरा पुत्र मेरे मृत्यु समाचार लिखेगा, और इसी चवरी के वास, मटकिया, नारियल, मूँज, नया वस्त्र, होमाग्नि आदि सभी सधन मेरी मृत्यु के समय काम आयेंगे। मेरी मृत्यु के समय भी ऐसे वास, ऐसी मूँज, ऐसा नारियल, ऐसी अग्नि भरने की मटकी लायेंगे और मुझे श्मशान में जलायेंगे। यदि उसके जीवन में जागृति का एका होता तो उसको ऐसा अवश्यमेव भान होता।

ज्ञानी का रुदन—अपने वालकों को किसी मकान में जलते देख कर माता पिता फूट २ कर रुदन करते हैं, लेकिन अग्नि की ज्वालाओं के सामने उनका वश नहीं चल सकता। उस

जीवित रहना और मरना आता था। अब कि मुगल बादशाहों ने अपने स्मारक स्थान स्थान पर बनाये हैं। उनके शम के करने रोने मकबरे और मीनारें मौजूद हैं। वर्तमान के राजा लोग ने अपने स्मारक बड़े कर रहे हैं, लेकिन सत्य स्मारक और अस्तित्व अपनी आत्मा का ही है। मनुष्य को अपने अस्तित्व का यही मही है और महान् से महान् समर्थ इतना भी इनको समर्थ के लिये सर्वथा असमर्थ हैं।

मृत्यु का विश्वास है?—मनुष्य और मरे के बीच का जितना भय है, उतना भी मनुष्य को मृत्यु का डर भी विश्वास नहीं है। जीवन निश्चय घटता है या बढ़ता है? जीवन ही पल घटता जाता है, फिर भी अज्ञानी मानव है भय विमल और सांसारिक प्रवृत्तियाँ बढ़ता जाता है।

मृत्यु लयी होया—सिंह के पास गाय बाघ के लो बकरी और बिल्ली के पास गुरे को रख दीजिये और उनके सामने हरा घास और खाना बाल भी रखिये, फिर भी वे अपने स्वर्ग भी न करेंगे। क्योंकि उनके सम्मुख साक्षात् चमराज बस है, बान्दरा और कुल्ला के कसईखानों की गन्ध आते ही पल घटने के लिए ले जाये जाने वाले पशु अपना पैर पीछे रखते हैं। अति बलात्कार से इनको वहाँ जाना पड़ता है। ऐसे पशुओं को भी मृत्यु का भय है परन्तु विचारक माने जाने वाले मानव को पानस बचन के लिए मृत्यु का विचार एक भी नहीं आ सकता है। व स्यावस्था में जिस प्रकार माता पिताओं ने हीचे का डर बताना दे क्ती प्रचार मृत्यु, स्वर्ग, नरक और पाप लयी हीचे से डराना हींग मात्र माना जाता है।

थर चढ़ते या उतरते हुए भूला जाय तो नीचे गिरकर प्राण जाने पड़ते हैं, उसी प्रकार आत्मधर्म की एक भूल भी अक्षम्य है।

कषाय का वारूदखाना—मनुष्य में अज्ञानता के कारण विषय कषाय रूपी वारूदखाना भरा हुआ है। वारूदखाने का नौहरा भरा हुआ हो तो वह नौहरा एक चिनगारी रखते ही जल उठता है। उसी प्रकार मनुष्य के सन्मुख शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्शमय प्रतिकूल संयोग उत्पन्न होते ही मनुष्य में से विविध प्रकार की कषाय रूप चिनगारिया निकलने लगती हैं।

शान्ति कब तक ?—कुत्ता प्रायः चुपचाप बैठा हुआ या पीता हुआ दिखाई देता है, परन्तु ज्योंही उसकी दृष्टि किसी अपचित मनुष्य, पशु, या कुत्ते पर पड़ती है तो वह अपनी शान्ति भग कर भूकने लगता है। उसी प्रकार धार्मिक सभाओं में, मजार में या घर में विपरीत संयोग उत्पन्न न हो तभी तक शान्ति रखी जाती है; लेकिन प्रतिकूल संयोग पैदा होने पर मनुष्य कुत्ते को भी लज्जित करदे ऐसा द्वेष और दृष्ट वृत्ति प्रकट करता है।

राज्य का वारण्ट—राज्य की पुलिस भूल से जेल का वारण्ट दूसरे के बदले आपके पास लावे और आपके हाथों में डबिया डाले तो आपको कितना दुःख होगा ? आप पर तो मानो दुःख का दावानल दूट पड़ा हो ऐसा प्रतीत होगा। परन्तु आपकी शाल्यावस्था बीत गई और युवावस्था का वारण्ट आया तत्पश्चात् वृद्धावस्था का वारण्ट भी। जिसके चिन्हस्वरूप सब बाल सफेद होगए, दांत गिरगए, कमर मुकगई, भोजन पचता नहीं है

प्रकार शानी पृथक् प्रत्येक मनुष्य को अपनी संतान मानते हैं।
 उनको विषय विलास की आशा में खलते हुए अनुभव करते हैं।
 मरते हुए भी वे अज्ञानी जीवों की अज्ञान दशा पर भास पिते
 हैं कि इन बाल जीवों की क्या दशा होगी ? लेकिन जिस प्रकार
 माता पिता अग्नि की ज्वाला के सम्मुख बेवरा हैं, उसी प्रकार
 संसारियों की विषय-वासना रूपी मोह ज्वाला के आगे जानी के
 बेवरा हैं।

एक पाई और एक घंटा — किसी व्यक्ति के रोज
 मिथन में कबल एक पाई भी बटे तो वह उस सहन नहीं कर
 सकता। उसको मिथना एक पाई का मोह है, उतना मोह बहुत
 जीवन-धन के एक-एक मिनट के सुरुपयोग के लिए है वह।
 लक्षाभिपति भी अपनी गिरी हुई पाई को भूख में से उठा ले
 है। इस प्रकार पाई २ की रक्षा करने की दृष्टिवाले मनुष्यों के
 वास्तव्यस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था पूरा होने पर भी जीवन
 का लक्ष्यमात्र भय नहीं है।

छोटी मूल भी महा भयकर है — जीवन की छोटी
 से छोटी मूल भी महा भयकर है। वर्षों से कुए में से पानी मरते
 बाली या सगकी पर रसोई करत वाली बहिन भी थोड़ी सी
 असावधानी से कुए और बूंदों की अग्नि का मोग बन जाती है।
 १००० मील से बड़ा आने वाली स्टीमर ४९९९ माइल तक
 सहो क्षलामत पहुँच गई। लेकिन यदि कजल अग्निम १ मील के
 ही मूयन ऊँचे और स्टीमर पहान से टकरा जाते तो उसके
 टुकड़े २ हो जायें और सब मनुष्य मर जायें। सीढ़ी का एक ही

श्याम पड़ जाता है । उस जज के शब्दों में उतनी शक्ति नहीं, लेकिन श्रोता उन शब्दों को स्वजीवन के लिए परमावश्यक मानता है । उसी प्रकार ज्ञानी के शब्दों को महत्त्वशील समझिये, तभी उनके उपदेशामृत का असर आप पर होगा और आपका जीवन सफल बनेगा । उस समय आपका जीवन विन्दी जैसा शून्य और शुष्क जीवन ऐके के रूप में बदल जायगा ।

और अब तो मृत्यु का अन्तिम क्षण है। मृत्यु के दृढ़ समीप पहुँचे हैं, जीवन रूपी ट्रेन मृत्यु के स्टेशन पर आ चुकी है, जिसका बम फुटी है, सिगनल गिर गया है, अब उसे अगले स्तरों लगानी ? इसलिए अब शीघ्र ही स्व-स्वरूप की पहचान कीजिए।

जीवन पर दृष्टिपात कीजिए—अपने जीवन की शून्य से अब तक एका न सीखेंगे, जब तक तीर्थंकरों के शास्त्रों की निरपेक्ष हैं। एका के आगे विनियम रखने पर उसकी कीमत बढ़ती है। लेकिन यदि उसके पीछे विनियमों रखनी चाहें तो कीमत पड़ती है; उसी प्रकार आपकी प्रवृत्तियों आपके जीवन के साधक हैं या बाधक ? इस पर विचार कीजिए। जैसा मृत्यु के में बोया जायगा, वैसा बचपान में पायेंगे और वैसे बचपान में बोयेंगे वैसा अखिर में।

अमर संकल्प क्या ?—प्रति दिन डाक्टर के पास जाते हैं। वह आपको नित्य नई दवाइयाँ और इनजेक्शन देते हैं, फिर यदि आपका रोग कम न हो तो आपको वा डाक्टर को डर होगा। इसी प्रकार आप प्रति दिन पढ़ाई कर रहे हैं, आप धर्म मानना का आदेश है, इसीलिए जाने का मन होता है। यदि मुझे हुए तब भी जीवन में न उतार सकें तो आपका जीवन हमारा अमर संकल्प न गिना जायगा।

जज (Judge) और जजानों के शब्द—कोर्ट में जाते हैं और प्रतिवादी दोनों को जज अपना जजमन सुनाता है जिससे सुन कर एक का ५ सेर खून बढ़ता है और दूसरे का पड़ता है। एक का कहना लफाई में बमक पड़ता है, जबकि दूसरे का कहना

का पोषण करके मानवरूप पशु-जीवन को भी शरमावे ऐसा जीवन व्यतीत करता है। यदि दो कुत्ते लड़ेंगे तो ५ मिनट में लड़ाई के प्रसंग को तथा द्वेष को भूल जायेंगे और परस्पर प्रेम-भाव से साथ २ खेलने लगेंगे तब मनुष्य को अगर एक तमाचा मार दिया या उसका अपमान कर दिया तो वे उस प्रसंग को यावज्जीवन नहीं भूलेंगे।

क्रोध के हित आविष्कार—क्रोध की वृत्ति पोषण करने के लिए मानव ने अपशब्दों का आविष्कार किया है। इसके उपरान्त विशेष वृत्ति को पोषण करने के लिए लाठी, तलवार, भाला तथा बरछी का आविष्कार किया है। और वर्तमान में विज्ञान अपने विकाश के साथ विनाशी साधन, जहरीली गैस, बम गोले आदि बनाता जा रहा है।

मान हेतु आविष्कार—मानवी वृत्ति यांनी अपना बड़प्पन पोषण करने के लिए मानव ने हीरा, मोती माणिक के आभूषण, विलासी वस्त्र, भव्य भवन, चाँदी और सोने के पात्र आदि अनेक सामान उत्पन्न किये हैं, जिसके द्वारा वे अपनी वृत्ति का पोषण करते हैं।

माया के लिये आविष्कार—माया वृत्ति का पोषण करने के लिए मानव ने छिपी पुलिस, तहखाने, मूठे दस्तावेज, मूठी साक्षी आदि तत्व उत्पन्न किये हैं। गरीब होय तो भी गरीबी को छिपाने के लिए नकली आभूषण तथा वस्त्र पहन कर अपनी गरीबी का श्रीमताई के रूप से प्रदर्शन करता है।

लोभ हेतु आविष्कार—लोभ की वृत्ति का पोषण

है। निम्न के महापाप से भ्रम गुरु तथा धर्माचार्य भी बचने के ही बचने पाते हैं। एक भ्रम गुरु दूसरे भ्रम की निन्दा कर के अपने भ्रम की उत्तमता बताने का यत्न करता है। परन्तु ऐसा करने से वे गुरु दयापात्र बन कर भ्रम के रहस्य को ही भूख पर पामर कीड़े जैसा पतित जीवन बिताता है और गुरु की अप्रार्थित का प्रदर्शन करता है।

विषमरी वृत्ति किसको शोभती है?—दोष, रोग, क्रोध और क्लेश जारि स्वभाव पशु जीव का शोभे ऐसा है और वह स्वभाव उनके जीवन के लिए आवश्यक है। कल पशुओं को सींग पूंछ आदि कुदरत ने ही दिए हैं, जिससे वे अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं।

कुत्ते में डोंग, चिड़िया में डोंग, सर्प में क्लेश, मोर में क्लेश पशुओं में माया क मकी में लुब्धाई आदि अनुकूलता के लिए आवश्यक भी हैं। एक कुत्ता रात स्वभाव होकर बैठा रहे तो उस भूखों मर जाना पड़े। अतः पशुको लबाह करके दूसरे कुत्त के कंधे से अपना मांस पटकना पड़ता है। मानव में बुद्धि, विवेक एवं समझ होने से अपना जीवन सात रोति से बिता सकता है। मानव साधन सम्पन्न है। तो भी अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके ब्यावा न ब्यावा पशुमय जीवन बिताता है।

मानव की विषमरी वृत्ति—मानव के पास सबके लिए रोग या दौरे नहीं हैं; कष्टों के लिए बाहरी दक नहीं हैं। जिससे उसने बुद्धि के बल द्वारा अपनी अथवा वृत्ति का पोषण करने के लिए नवीन आविष्कार किए हैं, और वह अब अपनी वृत्ति

तथा माँस के लिए घृणा उत्पन्न होती है वैसे ही द्वेष, ईर्ष्या तथा निंदा तत्व के लिए भी अपार घृणा उत्पन्न होनी चाहिये ।

पेड-लॉक सोसायटी—यूरोप में निन्दा न करने के लिए और भ्रातृभाव सिखाने के लिए एक Pad-lock Society स्थापित की गई है । इस सभा का मेम्बर वही बन सकता है जो तीन मनुष्यों का साक्षी से ३ बार तालू उधाड़े और बद करे । अर्थात् भावार्थ यह है कि अनावश्यक शब्द, किसी की निन्दा का शब्द मैं नहीं सुनूँगा तथा नहीं बोळूँगा । अंग्रेजी में निंदा को Back-bite कहते हैं । बैक यानी पीठ और बाइट यानी काटना, यानि किसी की पीठ का मांस खाना । वे सोसायटी वाले निन्दा करना नर मांस खाने के समान पाप समझते हैं । जैन शास्त्रों में भी निन्दा के लिए Back-bite शब्द ही प्रयुक्त हुआ है, जिसे पिट्टी मस कहते हैं । पिट्टीमंस यानि पीठ का माँस खाना । यूरोप में निंदा विरोधी मंडल के हजारों सभ्य बन चुके हैं, तब भारत में जो कि धर्म प्रधान, आध्यात्म-प्रधान देश कहलाता है उस देश में धर्म-विनाशक निन्दा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती मालूम पड़ती है ।

निन्दा के शिकारो—एक मनुष्य ने ९९ बार किसी दूसरे मनुष्य की सेवा की हो और अगर एक दिन वह प्रसंगवशात् सेवा न कर सके तो वह ९९ बार सेवा लेने वाला उसकी ९९ बार की सेवा भूल कर एक बार सेवा न करने से वह उसका दुश्मन बन जाता है और वह उसके बदले के रूप में उसकी छिपी तौर पर निन्दा कर के सतोष मानता है । और प्रसन्नता प्राप्त करता

८—अंतर सृष्टि के संस्कारों का सुधार कीजिये ।

जीवन के संस्कार—आर्य संतान शराब, मांस वगैरे शिकार की स्वीकार करती नहीं कर सकती । एक हिन्दू क बालक को अगर लाकड़ के पथरों में दिये जायें तो भी वह गाय या अन्य प्राणियों को मारने के लिये बिना काट नहीं सकता । परन्तु अनाथ-शिशुओं का बालक पताओं के कारण से ही एक प्राणी को बिना किला कर मार लायेगा । क्योंकि हिन्दू बालक को सँझों बपों से पूर्वजों का दिया हुआ अहिंसा तत्व मिला है और उसके अन्दर खून के किन्तु में उसकी नाकियाँ तथा हृदय के धड़कते में अहिंसा तत्व भर गया है । वह अनाथ बालक के शरीर के परमाणुओं में हिंसा तत्व समावेश कर गया है ।

अध्यात्म तत्त्व विचार—आर्य तरीके से, जैन तरीके से शराब तथा मांस का स्वप्न में भी विचार नहीं आ सकता और वे संस्कार दृढ़तर होते जाते हैं, इसलिए साधनानी रखने में आती है । शराब तथा मांस का परमांग करने वाले का पकौसी होने में या उस पकौसी तरीके सरकने में भी कुछ पाप मानते हो उसी तरह जीवन में अहिंसा तत्व की तरह अध्यात्म तत्व भी जोत-जोत शाना आदि ।

जैन तरीके से या आर्यपुत्र तरीके से तुम्हारे में क्रम, क्रोध, मर, मोह, लोभ आदि तत्व नहीं होने आदि । जैसे शराब

तथा माँस के लिए धृणा उत्पन्न होती है वैसे ही द्वेष, ईर्ष्या तथा निंदा तत्व के लिए भी अपार धृणा उत्पन्न होनी चाहिये ।

पेड-लॉक सोसायटी—यूरोप में निन्दा न करने के लिए और भ्रातृभाव सिखाने के लिए एक Pad-lock Society स्थापित की गई है । इस सभा का मेम्बर वही बन सकता है जो तीन मनुष्यों को सातों से ३ बार तालू उघाड़े और बंद करे । अर्थात् भावार्थ यह है कि अनावश्यक शब्द, किसी की निन्दा का शब्द मैं नहीं सुनूँगा तथा नहीं बोलूँगा । अंग्रेजी में निंदा को Back-bite कहते हैं । बैक यानी पीठ और बाइट यानी काटना, यानि किसी की पीठ का मांस खाना । वे सोसायटी वाले निन्दा करना नर मांस खाने के समान पाप समझते हैं । जैन शास्त्रों में भी निन्दा के लिए Back-bite शब्द ही प्रयुक्त हुआ है, जिसे पिट्टी मस कहते हैं । पिट्टीमंस यानि पीठ का माँस खाना । यूरोप में निंदा विरोधी मंडल के हजारों सम्य बन चुके हैं, तब भारत में जो कि धर्म प्रधान, आध्यात्म-प्रधान देश कहलाता है उस देश में धर्म-विनाशक निन्दा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती मालूम पड़ती है ।

निन्दा के शिकारी—एक मनुष्य ने ९९ बार किसी दूसरे मनुष्य की सेवा की हो और अगर एक दिन वह प्रसंगव-शात् सेवा न कर सके तो वह ९९ बार सेवा लेने वाला उसकी ९९ बार की सेवा भूल कर एक बार सेवा न करने से वह उसका दुश्मन बन जाता है और वह उसके बदले के रूप में उसकी छिपी तौर पर निन्दा कर के सतोष मानता है । और प्रसन्नता प्राप्त करता

है। निम्न के महापाप से धर्म गुरु तथा धर्माचार्य भी थोड़े ही बचने पाते हैं। एक धर्म गुरु दूसरे धर्म की निन्दा कर के अपने धर्म की उत्तमता बताने का यत्न करता है। परन्तु ऐसा करने में व सुरु महापाप बन कर धर्म के रहस्य को ही मूल पर पामर कीड़े जैसा पतित जीवन बिताता है और सुद की अधार्मिकता का प्रदर्शन करता है।

विषमरी वृत्ति किसको शोभती है?—द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध और कलह आदि स्वभाव पशु जीवन को शोभें ऐसा है और वह स्वभाव उनके जीवन के लिए आवश्यक है। पशुओं को सींग पूँज आदि कुतरने से ही दिए हैं, जिससे अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं।

कुत्ते में ईर्ष्या, भिक्षुओं में द्वेष, सर्प में क्रोध, मोर में मात, पशुओं में माया छामकी में लुब्धाई आदि अनुकूलता के लिए आवश्यक भी हैं। एक कुत्ता शांत स्वभाव होकर बैठा रहे तो उस भूखों मर जाना पड़े। अतः उसको लड़ाई करके दूसरे कुत्ते के मांस में से अपना मांस पकना पड़ता है। मानव में बुद्धि, विवेक तथा समझ होने से अपना जीवन शांत रीति से बिता सकता है। मानव साधन सम्पन्न है। तो भी अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके व्याशा में व्यावा पापमय जीवन बिताता है।

मानव की विषमरी वृत्ति—मानव के पास लकड़ों के लिए शींग या शीत नहीं हैं काटने के लिए बाहरी डक मही हैं जिससे उसने बुद्धि के बल द्वारा अपनी अधम वृत्ति का पोषण करने के लिए नवीन अविष्कार किये हैं, और वह अब अपनी बुद्धि

का पोषण करके मानवरूप पशु-जीवन को भी शरमावे ऐसा जीवन व्यतीत करता है। यदि दो कुत्ते लड़ेंगे तो ५ मिनट में लड़ाई के प्रसंग को तथा द्वेष को भूल जायेंगे और परस्पर प्रेम-भाव से साथ २ खेलने लगेंगे तब मनुष्य को अगर एक तमाचा मार दिया या उसका अपमान कर दिया तो वे उस प्रसंग को यावज्जीवन नहीं भूलेंगे।

क्रोध के हित आविष्कार—क्रोध की वृत्ति पोषण करने के लिए मानव ने अपशब्दों का आविष्कार किया है। इसके उपरान्त विशेष वृत्ति को पोषण करने के लिए लाठी, तलवार, भाला तथा वरछी का आविष्कार किया है। और वर्तमान में विज्ञान अपने विकाश के साथ विनाशी साधन, जहरीली गैस, बम गोले आदि बनाता जा रहा है।

मान हेतु आविष्कार—मानवी वृत्ति यानी अपना बड़ेपन पोषण करने के लिए मानव ने हीरा, मोती माणिक के आभूषण, विलासी वस्त्र, भव्य भवन, चाँदी और सोने के पात्र आदि अनेक सामान उत्पन्न किये हैं, जिसके द्वारा वे अपनी वृत्ति का पोषण करते हैं।

माया के लिये आविष्कार—माया वृत्ति का पोषण करने के लिए मानव ने छिपी पुलिस, तहखाने, भूठे दस्तावेज, झूठी साक्षी आदि तत्व उत्पन्न किये हैं। गरीब होय तो भी गरीबी को छिपाने के लिए नकली आभूषण तथा वस्त्र पहन कर अपनी गरीबी का श्रीमताई के रूप से प्रदर्शन करता है।

लोभ हेतु आविष्कार—लोभ की वृत्ति का पोषण

करन के लिए विविध प्रकार के व्यापार, यंत्र तथा प्रलोभन द्वारा विष के घन को अपना बर्तन के लिये। अहर्निश घन कर रहा है।

जैन भोजन के समय दाल, राक में नमक न हो तो उस समाम भोजन पीका लगता है वैसा ही अपने जीवन की छत्र तथा मोटी समाम प्रवृत्ति के समय वे उसमें कपाय का र डालते हैं। मैं धनवान हूँ, विद्वान हूँ, वपस्वी हूँ, दानी हूँ, धर्म हूँ, मिल माछिक हूँ, घर पर घोड़े गाड़ी तथा मोटर हूँ, मेरे स पुत्र तथा पुत्रियाँ प्रेम्पूट हैं। सब के रहने के लिए करें करें हूँ, ऐसा बाधाछाप किए बिना उसे शेष मात्र भी जैन नहीं पसन्द। सत्य, नीति तथा न्याय को अछाग रत्न कर मानव पैसा इकट्ठा करता है उसमें उसकी मायना केवल बहपन की वृत्ति को पोषण की ही है।

अन्तर हृदय को हूँहो—जैसे बारूकलाने में एक धिनगाटी बालने के साथ ही बड़ा भारी धकाका होता है उस सारी वृष्णी हिंस जाती है उसी प्रकार मानव को सचने में बिद्वाने में नहीं आये जब तक वह शांति रहता है। सामान्य प्रतिकूल संयोग से उसकी मोघादि प्रवृत्ति अकुक छठवीं है और वह अपने हिंसाहिव का काम भी भूल जाते हैं।

अगर तुम किसी के पास से चार जाने मांगते हो और वह तुम्हें नहीं दे पा उस्ता तुम्हें कहे कि तुम्हारे पास में बाठ जाने मांगता हूँ, ऐसे तुम्हें प्रसंग पर भी मानव अपनी, शांति तथा समता भूल जाता है।

महात्मा गांधी और लार्ड इरविन—भारत आर्य देश है। भारतवासी आर्य सन्तान हैं। तो भी वे आर्यता के तत्वों को प्रति दिन विसारते जाते हैं। महात्मा गांधी तथा इरविन के ध्येय में महान अन्तर था। महात्मा गांधी भारत के प्रतिनिधि गिने जाते हैं और लार्ड इरविन ब्रिटेन के प्रतिनिधि। दोनों के ध्येय में ३ तथा ६ के अंक की तरह भेद था। ३ का मुख बाईं ओर है तब ६ का दायाँ ओर। दोनों के परस्पर विचारों में महान अन्तर था तो भी महात्माजी कहते हैं कि लार्ड इरविन और मेरे बीच में बहुत देर तक बातचीत हुई और बातचीत के प्रसंग में इरविन चिढ़े तथा खीजे ऐसे बहुत से प्रसंग आये थे तो भी उनका स्वभाव चिढ़ा हुआ मेरे तो देखने में नहीं आया। पश्चिम की प्रजा भारत की शासक है, वे भारतवासियों से वैभव में धनवान हैं और तिस पर स्वभाव में भी श्रीमत् हैं। अन्यथा इरविन को चिढ़ते देर नहीं लगती। राजनीति के आधीन हो कर इरविन ने शांति और धैर्य रक्खा होगा तब तुम्हारे अन्दर का बड़ा भाग तुच्छ प्रसंगों पर अनेक बार अपने धैर्य तथा शांति को खोता होगा यह तुमसे छिपा हुआ नहीं है।

यूरोप के सेनाधिपति की क्षमा—यूरोप का एक सेनाधिपति जिसका नाम मि० रेले था, उसके साथ कुश्ती करने के लिए एक पहलवान आया था। उस सेनाधिपति ने उसके साथ कुश्ती करने से इन्कार कर दिया। उससे क्रोधित हो कर उस पहलवान ने उसके हाथ पर थूक दिया। इस प्रसंग से लश्कर के दूसरे मनुष्य क्रोधित हुये। सेनापति ने उनको शांत किया और कहा कि इस पहलवान ने जो भूल की है उस भूल को मेरा यह

छोटा सा लम्बाला सुधार सकता है। जो काम करने लिए हथकड़ी समर्थ है उस काम के नियम तुम्हारी तरहवार किस लिए प्रमुख हों चाहिए ? ऐसे सत्ताधारी अपने में ऐसी शांति रख सकते हैं जो भारत भूमि, जो कि धर्म भूमि है उसके आसपास धर्मोन्माद के जाने जाने मानवों में कितनी शांति दानी चाहिए ?

एक जापानी की निरभिमानता—जापान के एक पति के छोटे बच्चे में देखने को थे। इस बात का पता अपने ही वह मुरन्त बच्चे में गया। अपने हजारों छोटे उसने लरीव लिये और उस हुकानदार के सामने ही उनको मला दिया। और हुकानदार को सिखा दी कि मेरे जैसे सामान्य पुरुष का छोटे लोग अपने मकानों में रखेंगे तो फिर महापुरुषों के फोटो को क्या दशा होगी ? इसके बदल यदि वही आपके फोटो निकले हों तो आप क्या करेंगे ? अपने को धर्मोन्मा मानने के लिये अपने अन्तर को हटो।

आर्य और जैन कौन ?—आर्य भूमि में मात्र जन्म लेने से ही आर्य नहीं हो सकते। अनार्य भूमि में जन्मा हो परन्तु जो इनमें सात्विक वृत्ति हो तो वे आर्य हैं और आर्यभूमि में भी पाशाविक वृत्ति हो तो वे अनार्य हैं। राग, द्वेष, मित्रा, कलह पर इनको विजय मिली है वही जैन हैं, फिर चाहे किसी भी पक्ष के सम्प्रदाय के, जाति के या देश के हों। जिसमें राग द्वेष कलह, ईर्ष्या तथा मित्रा के स्वभाव हैं वे मज्ज। जैसे कुल में ही जन्मे हों जैन साधु या आचार्य हों तो भी अजैन, अनार्य, पाशाविक और मिथ्यावादी हैं।

जितनी बाह्य सुन्दरता उतनी ही मलीनता—

शहर, सुन्दर सड़क तथा भव्य मकानों से सुन्दर दीखता है परन्तु यदि आप एक दो हाथ जमीन खोद कर देखेंगे तो सड़कों के नीचे दुर्गंध युक्त नालियां बहती दिखाई देंगी । रात में आखें चकाचौंध कर देने वाली विजली का प्रकाश दीखता है परन्तु उन्हीं शहरों में सब से ज्यादा चोर, लुटेरे, ठग और बदमाशों की घमा चौकड़ी जमी रहती है । मानव पैर भी नहीं दीखे ऐसी सभ्यता के पुजारी बन कर विविध प्रकार के स्वच्छ, सुन्दर और रमणीक वस्त्र पहनते हैं पर उन वस्त्रों के अन्दर रहा हुआ उनका हृदय ढूँढोगे तो उसमें द्वेष, ईर्ष्या, निंदा और कोयले से भी काली क्लेशमय कालिमा आपको मिलेगी ।

धर्माधिकारी कब बनोगे ?—मानवों में से मानवता कच कर गई है । इस स्थिति में उनमें धर्म तत्व या अध्यात्म तत्व कैसे दिक सकता है ? खुद अपनी पात्रता ढूँढो और धर्माभिमुख नहीं हो सको तो सत्य, नीति, न्याय, सहिष्णुता और सादगी रखोगे तो मानवता प्राप्त कर सकोगे और उसके बाद धर्माधिकारी बन सकोगे ॥ ॐ शान्ति ॥

६—श्रान्तरिक सृष्टि का सौंदर्य

जीवन किसको प्रिय नहीं ?—जीव मात्र का जीवन रहना प्रिय है। मृत्यु किसी को प्रिय नहीं। एक ही बन्दूक से आवाज सुनते ही, वृक्ष पर बैठे हुए समाज पक्षी पलायमान हो जाते हैं। तब मनुष्य प्रतिदिन हथारों मनुष्यों का मरते हुए देखता है और लाखों के मृत्यु समाचार पढ़ता है और सुनता है। सन्निहित भी वह बन्दूक की आवाज से भयभीत हुए पक्षियों की तरह भयभीत नहीं होता है। इस अपेक्षा से मनुष्य से पक्षी विशेष बाधित है।

पशुओं का शरीर मोह—कीड़े मकोड़ अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने पिल एकान्त स्थान में बनाते हैं। छवि में मणिकर्पा आरम्भ हो जाती हैं और ऐसे स्थान में जाकर बैठ जाती हैं कि कोई उनका शिकार न कर सके। पक्षी भी अपने शिकारी से बचने के लिए बहुत ऊँचे वृक्ष की पतली डाली का आश्रय लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक को अपने शरीर और जीवन का प्रेम है और अपने विरोधी तत्वों से भयभीत होते हैं। सिंह के पास गाय बाघ के पास बकरी, और किल्ली के पास चूहे को रक्त पीसिये ता वह जीवित होन पर भी मृतपत प्रवीण होंगे। बाघ उन्हें बिजान पिलाने का प्रयत्न करेंगे तो निष्फल होंगे।

कसार्काने में जाने वाले पशुओं को कसार्काने की गंध आते ही वे अपना पैर पीछे हटाते हैं। छकड़ियों की मार लाने

पर भी आगे नहीं बढ़ते अन्त में बलात्कार से उन्हें उस दिशा की ओर जाना पड़ता है ।

दो आंख के बदले दो लाख—शरीर तो क्या लेकिन शरीर के प्रत्येक अंगोपांग के लिए मनुष्य को अति मोह और ममता है । एक भिखारी को कहा जाय कि—“तुम अपनी आंखें दे दो और बदले में दो लाख रुपये ले लो ।” तो भी वह शायद ही इस बात को पसन्द करेगा । एक हजार रुपये देने पर भी अपने नाक का एक रत्ती भर मांस भी देने के लिये वह तैयार न होगा ।

लजायमान शरीर—किसी का नाक सड़ गया हो और वह नाक काटा हो गया हो तो वह रास्ते चलते लज्जित होता है । काने को अपनी कानी आख दूसरे को बताते हुए लज्जा आती है । लूले और लगड़े भी अपने शरीर की बुराई के लिए लज्जित होते हैं और रबर और चमड़े के नकली हाथ पैर पहिनते हैं । काना अपनी कानी आख को जगह काच की आख लगवा कर अपने शरीर सौंदर्य की वृद्धि के लिए प्रयत्न करता है । जिसके दात गिर गये हों ऐसे वृद्ध भी दात की बत्तीसी लगाते हैं । सफेद मूछों पर कलफ लगवा कर कौवे के पंख जैसी काली बनाते हैं । अपनी वृद्धावस्था को छिपाकर यौवन का प्रदर्शन करते हैं ।

सत्य वचन भी नहीं सुनते—काने को काना, अधे को अधा, बहरे को बहरा, लगड़े को लगड़ा, और लूले को लूला कहा जाय तो भी उन्हें दुख होता है । तो उन्हें अपने अंगो-

पोंग की म्यूनता किसनी सटकती होगी यह सद्म ही समझ जा सकता है ।

इन्द्रियों की असुन्दरता—शरीर और इन्द्रियों की सुन्दरता और सम्पूर्णता अच्छा लगती है । लेकिन इन्द्रियों की धर्मों की असुन्दरता और अपूर्णता के लिए शायद ही किसी को दुःख होता हो । इन्द्रियों की शोभा आमुपम नहीं लेकिन इन्द्रियों के धर्मों को पालन करना ही है ।

कान एक भी अप्रिय शब्द नहीं सुन सकता है । आंख एक भी अप्रिय शब्द नहीं पढ़ सकती । और जीभ एक भी अप्रिय शब्द का स्वाद दिये बिना बिनाम नहीं लेती । या अपने पीने की घुट्टि को नहीं छदन कर सकती इस प्रकार प्रति पल इन्द्रियों की असुन्दरता दुर्भक्षता और कायरता का अनुभव होता है ।

इन्द्रिय रूपी नागिन—प्रतिकूल संयोगों में कान तर्पित प्युता, आंख मेंम दृष्टि और जीभ अपने भीखन को खो देती है । जिस प्रकार प्रतिकूल संयोग में स्वयं अपनी फलों को फेंक कर कुंभारता है वही प्रकार मनुष्य भी इन्द्रिय रूपी पत्नी को फेंक कर कुंभारने लगता है और बच्चों को भी एक बार कम्पित कर देता है ।

कान या कोकर ?—एक ही कंकर जिस प्रकार हजारों पक्षों को फेंक सकता है उसी प्रकार दुर्बल मनुष्यों की शान्ति को शब्द रूपी एक ही कंकर जाड़ा कर सकता है । अनेक वर्षों के पठन, अपण और मनन के परिणाम भी जिस मनुष्य में अपने

कानों को सहिष्णु नहीं बनाया उन कानों और कुम्भार के कोकरों में क्या अन्तर ?

ईर्ष्याग्नि की ज्वाला—गांव का कसाई करोड़ों रुपये कमाता है। उसके लिए लेश मात्र भी विचार नहीं होता परन्तु अपने पड़ोसी या ज्ञाति बन्धु को लाभ होता है तो यह ईर्ष्यालु आंखें उसे नहीं देख सकतीं और वे ईर्ष्याग्नि से जला ही करती हैं। चूले या श्मशान की अग्नि तो थोड़े समय के बाद ही शान्त हो जावी है लेकिन ईर्ष्याग्नि की भट्टी तो चौबीसों घंटे जला करती है।

भूठी बड़ाई—अपने मस्तक को ऊँचा रखने के लिए बड़े कहलाये जाने के लिए मनुष्य देश देशान्तरों में भागता फिरता है। थोड़ी सी भी लघुता या नम्रता वह सहन नहीं कर सकता। विलास में, लग्न में और जीमनवार में बड़ा कहलाने के लिए शक्ति के उपरांत खर्च करता है लेकिन भूठी बड़ाई चले जाने के डर से वह विलास को घटा कर अपने धन का सदुपयोग गुप्त दानादि कार्यों में नहीं कर सकता।

अधिकार या धिक्कार—मनों मिठाई खाने पर भी जीम को मीठी बना कर अपने दुश्मन को प्रिय और मधुर लगे ऐसे शब्द बोलने की उदारता या मधुरता किसी में शायद ही आई हो। यदि कोई जगत में लाखों का दान देकर दान-वीर कहलाता है तो दूसरा करोड़ों का दान देकर “महादानवीर” या “कलियुगी कर्ण” की पदवी लेने के लिए तनतोड़ परिश्रम करता है। लेकिन अपने दुश्मन की प्रसन्नता के लिए एक भी मीठे

राष्ट्र का दान नहीं कर सकता। जिसमें एक मीठे राष्ट्र का ये दान करने की उदारता नहीं वह लाखों का दान किस प्रकार दे सकता है। दान देने वाला दानवीर नहीं लेकिन दान के बख्शे मान की भीख मांगने वाला महा भिक्षारी है। नौकर की मम्सूली भूल पर जो नौकर पर कुछ होकर बचन से उसे शान्ति नहीं दे सकता उसके हाथ में दान देने जितनी उदारता कहाँ से हो! लकड़ी वाले पर लकड़ी के बखल ठठवार बछाने वाला इतने क्षुब्ध बखशीव है। इसी प्रकार अपने अधिकारों पर भीमत्वा के अभिमान में जो वाक्-महार करके अपने बचनों की मिठास काँबो करता है वह हृष्यशून्य पारायिक बुद्धि वाला है। अधिकारी अपने अधिकार की मर्यादा और विवेक को भूल जाते हैं जिससे वे अधिकारों के बखल धिक्कारपात्र बन जाते हैं।

टौटा कौन?—जो क बखल एक हाथ होने से टीका लज्जित होता है और रबर या जमड़े का मक्खली हाथ पहनकर अपनी मुटि को ढँकता है। टीटा होने से उसे लज्जा होती है। जब टौटा रहने की लक्षमात्र भी भावना नहीं। लेकिन जिनके पास अटूट सम्पत्ति है वे दुलियों के दुःख सुनकर भी दयाशील और पबिर बने रहते हैं। दुलियों के दुःख देखकर भी उनकी मदद के लिए अन्ये बने रहते हैं, दुलियों को अपने समझने का बक्ष्यन जिनमें नहीं है और दुलियों के दुःख दूर करने के हेतु जो अपने धन का सदुपयोग करने के लिए बचन का उच्चारण न कर मूक रहता है उमक रज्जजटित अंगूठी में जमकत दो हाथ होने पर भी वह टीटा ही है। दान न देने वाला अपने हाथों को

संकुचित करता है उसके साथ ही उसका हृदय और शरीर का खून भी संकुचित हो जाता है और जो दान के लिए अपना हाथ फैलाता है उसके अगोपाग विशेष स्फूर्ति और निरोगी बनते हैं । ऐसे कंजूस टौंटा श्रीमन्तों का धन परोपकार के लिए सात ताले वाले कमरे में रहता है और अपने विलास के लिए चौबीसों घड़ी उसकी मुट्ठी में हाजिर रहता है । “जहा धन वहा मन” इस न्याय से उसका मन पाताल ही में भटकता रहता है । और दानादि स्वर्गीय कामों में धन का व्यय करने वाले का मन स्वर्गीय सुख का उपयोग करता है ।

गरीब या स्वर्ग के दूत—इस कलियुग में धनवानों के परम सौभाग्य से गरीबों को जन्म मिला है जिससे कि वे अपने धन का व्यय विलासवर्धक नारकीय कामों में न करें । गरीबों के उद्धार जैसे स्वर्गीय कामों में करें । जिस प्रकार रोगी डाक्टर के पैरों में पड़ता है और कहता है “महरबानी कर मुझे रोग से मुक्त कीजिए” उसी प्रकार धन वालों को भी गरीबों के पैरों में पड़कर उन्हें प्रार्थना करनी चाहिये कि “विषय विलास में व्यय होते हुए हमारे धन का आपके उद्धार के लिए उपयोग कीजिये । हमारे धन से आपकी आत्मा को ज्ञान से और आपके शरीर को अन्न से पुष्ट कीजिए । और आपके सुकृत्यों में हमारा भी हिस्सा रखिये” जब तक धनवान आदर्श दान का पाठ न सीखेंगे और ऐसे आदर्श दान अपने हाथों से नहीं देंगे तक तक उन्हें टौंटों के समान ही समझना चाहिये ।

परोपकार के लिए जो प्रेमपूर्वक पैर नहीं बढ़ाता वह पैर वाला होने पर भी पगु ही है ।

जिन्हें अपनी इन्द्रियों की श्रुति से लज्जा आती है उन्हें इन्द्रियों के आत्मिक गुणों की श्रुति से और भी अधिक अभिमाना चाहिये ।

पशु से भी येशर्म—शर्म मनुष्यों में होती है । पशुओं में केसामात्र भा शर्म नहीं पाई जाती । पशु पक्षी जबने या तो पिता के साथ ही और पति मैसा सम्बन्ध रखते हुए लज्जित नहीं होते । रात दिन नग्न रहते हुए उन्हें शर्म नहीं आती । किसी भी स्थान पर और किसी भी समय पर वे अपनी वासनाओं से वृत्ति करते हैं फिर भी उन्हें लज्जा नहीं आती इसी प्रकार जिन मनुष्यों में शर्म के मर्म को समझने की इच्छा सुन्यता या पशुता फैल गयी है वे पशुओं से भी अधिक निर्लज्जकों में समझे जायें ।

इन्द्रियों के गुण—कान में सहिष्णुता, आंख में प्रवृत्ति, नाक में नम्रता, जीम में भीक्षण, हाथों में दान और पैरों में परोपकार का गुण हो सभी मनुष्य वर्गोपांग वाला है । अन्तर्गत उसके शरीर में अगणित शक्तियाँ हैं और जिस प्रकार मकड़ा प्रतिफल लज्जित होता है और अपना मुख किसी को नहीं दिखाता इसी प्रकार इन्द्रियों के गुणों से रहित मनुष्य को लज्जित होना चाहिये और अपने आपको संसार के सामने मुँह दिखाने का अधिकारी नहीं समझना चाहिये ।

यन्त्र और इन्द्रियाँ—इस यन्त्रशास्त्र के जमाने में मनुष्य का जब टेडीपोम बूटी थर्मामीटर, फोनोग्राफ, साइकल और मोटर आदि की आवश्यकता होती है तब उपयोग करता है और बैट्री का पावर, मोटर का पेट्रोल विशेष ध्यान न हो, साइकल का

टायर विशेष न धिसे इन बातों की जिस प्रकार सावधानी रखता है उसी प्रकार इन्द्रियों को भी विशेष मूल्यवान नहीं तो केवल जड़यन्त्रवत् मूल्यवान समझे तो भी काफ़ी है। कानों को टेलीफोन जितना, आँखों को बेट्टी जितना, नाक को थर्मामीटर जितना, जीभ को फोनोग्राफ जितना, और हाथ को साइकल जैसा मूल्यवान समझे तो भी मनुष्य नाटक, सिनेमा, विषय विलास, गान तान आदि अनेक प्रकार के पाप प्रवाह से छूट सकता है और इन्द्रियों का सदुपयोग कर सकता है। बेट्टी या लाइट को जलाते हुए अधेरा है या नहीं आदि का विचार करता है उसी प्रकार सुनते देखते और पढ़ते हुए उसकी आवश्यकता का विचार करना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने जीवन को उन्नत बना सकता है। सर्प, पतंग, भ्रमर, मत्स्य और हाथी एक एक इन्द्रियों के वशीभूत होकर मृत्यु-प्राप्त करते हैं तो मनुष्य जो कि पाँचों इन्द्रिय के विलास का उपभोग करता है उसका कितना पतन होता होगा इस बात का विचार प्रत्येक सुज्ञ और विवेकशील पुरुष को करना चाहिये।

१०—आप किसके पुजारी हैं ?

अत्यावश्यक तत्व पर विचार कीजिये !

शरीर के लिए अन्न जल और हवा आवश्यक है। और वे भी एक एक से बढ़ बढ़ कर। अन्न के बिना कुछ दिनों तक निम्न सकते हैं, जल के बिना कुछ दिनों तक लेकिन हवा के बिना शरीर कुछ मिनट तक भी नहीं टिक सकता। अन्न की अपेक्षा जल, और जल की अपेक्षा हवा अधिक आवश्यक है। लेकिन फिर भी मनुष्य को पानी और हवा की अपेक्षा कम विरोध आवश्यक प्रतीत होता है। इस लिए मनुष्य अन्न के लिए रात दिन बौद्ध रूप भ्रमता है। अन्न और पानी कति स्मरण करता है, लेकिन हवा जैसी कोई वस्तु विरोध में अस्तित्व रखती है या नहीं इसका लेशमात्र भी विचार मनुष्य नहीं करता। जब उसे बन्द कोठी में रखा जाता है तभी वह हवा का मूल्य समझता है। हवा से भी विरोध मृत्युदान तत्व है कि जिसके अभाव में मनुष्य एक सेकण्ड भी जीवित नहीं रह सकता है। उस तत्व को मनुष्य सर्वथा भूल गया है। उस तत्व का नाम है आत्म-तत्त्व। आत्म तत्व के अभाव ही से निम्न चाहीस सहस्र मनुष्यों को मुर्दे समझकर जला दिया जाता है। उस तत्व का इतना महत्व जानते पर भी उसका नाम तक पारायिकपुष्टि में जीवन व्यतीत करते होते मनुष्य को अच्छा नहीं लगता। इससे विरोध आश्चर्य क्या है ?

शरीर की खुराक अन्न, जल, और हवा है। उसी प्रकार आत्म तत्व की खुराक दान, शील, तप और पवित्र भावना आदि हैं। जिसके प्रताप से मनुष्य अपने जीवन में सुख शान्ति और आनन्द का उपभोग कर सकता है। लेकिन जहा आत्म तत्व की बात ही नहीं सुहाती वहा उसको धरम की बात कैसे अच्छी लग सकती है ?

अन्न, जल और हवा में से एक भी तत्व यदि कम हो तो शरीर को शान्ति मालूम नहीं होती। उसी प्रकार आत्म धर्म के तत्व में से किसी एक तत्व की भी न्यूनता हो तो आत्म शान्ति का अनुभव नहीं ही होना चाहिये।

सूक्ष्म भूल—एक से दस तक के अकों में से बालक को केवल एक दो का अक न आता हो और व्यंजनों में से केवल “ख” न आता हो तो वह गणित सीखने में, या पुस्तकों को पढ़ने में असमर्थ होता है। उसी प्रकार एक भी आत्म धर्म की न्यूनता आत्मोन्नति के लिए असम्भव है।

अपूर्व आधिष्कार—पूर्वाचार्यों ने पर्वों की स्थापना कर धर्माराधन के लिए अमुक दिन तथा अमुक गुणों की आराधना के मध्यम मार्ग का मानव समाज के लिए आधिष्कार किया है। और उन्हें विश्वास है कि रो रो कर पाठशाला जाने वाला बालक कभी न कभी स्वेच्छा से पाठशाला में जाकर अपनी प्रगति कर सकता है। उसी प्रकार कोई पुण्यशाली जीव भी स्थायी धर्माराधन कर सकेंगे।

धर्म कच?—अपने आगम में जब कचरा इकट्ठा हो जाता

है तब मज़हू और सफ़ाई करने वाले का याद आती है उसी प्रकार शरीर सभी आंगन में जब रोग रूपी कचरा भर गया है और हाँ पीड़ा हाँ रही है तब इस कचरे को दूर करने के लिये मज़हू स्पष्ट डाक्टर याद आता है। और वह डॉक्टरों की दवाइयों से न भ्रम आता है। डॉक्टर स्पष्ट शब्दों में कह देता है कि यह केस नहीं सुधर सकता। तब अन्ततोगत्वा उसे धर्म रूपी साहू और मज़हू देते वाले धर्मगुरु याद आते हैं। इसके अथवा मनुष्य और किसी धर्म धर्मको शायद ही याद करता है।

शारीरिक रोग—अपने पुत्र के पेट में किरोंप रोप होने पर पिता डाक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि पेट में चीज बँधा होगा। रुपये ५०) पीस के देने होंगे। क्लॉथिंग सूँधाना पड़ेगा। बालक की सस्य का मिम्मेबार मैं नहीं। इस प्रकार डॉक्टर की प्रत्येक गरबटी उसका पिता मंजूर करता है।

पिता अपने प्रिय पुत्र को डॉक्टर के स्वाधीन करता है। वह आपरेशन रूम में ले जाया जाता है। वह सब देख कर पिता और पुत्र घर २ काँस्ते हैं। पिता को वहाँ से हटा दिया जाता है। पुत्र को क्लोरोफ़ॉर्म सुँधाया जाता है उसके बाद उसके शरीर पर आपरेशन से किया गुरु की जाती है।

शरीर का रोग दूर करने के लिए क्लोरोफ़ॉर्म सुँधाया पड़ा और उसे सूँघने से बालक अपने माता पिता और संसार को भूल गया। तबुपरन्तु उसे अपने शरीर का भान भी न रहा। तभी आपरेशन हो सका तो आत्मा में अन्त काल से भर हुए काम-बोधादि रोगों को दूर करने के छिपे कितने पुरुषार्थ और

कितनी जिज्ञासा आवश्यक है। इस बात को कोई भी विचारक सरलता से समझ सकता है।

अज्ञानियों की समझ—रोगी को दवाई और डाक्टर याद आते हैं, लेकिन निरोगी के लिए दवाई या डाक्टर की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार आत्मज्ञान रहित मनुष्य अपने आपको निरोगी समझते हैं और अपने लिए धर्मतत्व की लेश-मात्र भी आवश्यकता नहीं समझते।

दोनों कार्यों को मत बिगाड़िए—आप धर्म तत्व समझने के लिये धर्म गुरुओं के पास आते हैं। लेकिन जिस प्रकार कोई कारीगर दिन को दीवाल चुनता है और रात को उसे गिरा देता है वही स्थिति आपकी है। धर्म स्थानक में आकर आप अपने आप में पवित्र विचारों की दीवाल चुनते हैं, परन्तु बाहर निकलते ही वह पवित्र विचारों की दीवाल जमीन दोस्त हो जाती है। इस प्रकार की प्रकृति से आपके यहां आने का समय बिगाड़ता है और साथ ही उस समय में होने वाला आपका सासारिक कार्य भी नहीं हो पाता। इससे धर्म और ससार दोनों स्थान संभूट होते हुये न समझे जायेंगे।

ज्ञानियों से मज्जाक की जा सकती है ?—

रोगी डाक्टर के पास परहेज रखना स्वीकार करता है और घर जा कर परहेज नहीं रखता तो क्या डाक्टर की आज्ञा का उल्लंघन या मज्जाक नहीं है ? उसी प्रकार आप हमारे समक्ष ज्ञानियों के बचनों के लिए “हाँ जी हाँ” करते हैं और घर जा कर उन वचनों को भूल जाते हैं यह ज्ञानियों की हसी ही है।

क्या यह शोभा देता है ?—कोई भी अपने पति के फेदू की पूजा करे और जब पति पर आगे एवं उसके सम्मान भी न करे, लेकिन उसके साथ अनिवार्यपूर्ण व्यवहार रखे तो यह उसकी अज्ञानता और मूर्खता है उसी प्रकार अमान्य मनुष्य भी अपने शरीर रूपी फेदू की पूजा करते हैं। वे उस फेदू की होंठ मोती, माणिक और विविध प्रकार के वस्त्रालंकारों से सजा करते हैं लेकिन उस फेदू के हामी स्वरूप आत्मा को अनादर करते हैं। उसको अस्तित्व को स्वीकार करने की प्रवृत्ति क्या भी उनमें नहीं है। तो कब्र कैसा समझना चाहिए ?

जीवित कौम ?—मुर्खों के समान लाखों मनुष्यों को जलाया जावे, फिर भी उसमें जरा भी जागृति नहीं आ सकती। इसी प्रकार मानव की आन्तरिक स्थिति भी मुर्खों के समान होमे लगी है, जिससे मनुष्य पर जरा भी असर नहीं हो पाता। मुर्खों को लाखों मन जलते हुए लकड़ों या कोयलों में गाड़ दिया जावे फिर भी वह चमकता नहीं है। जब कि मानव एक चिन्तनशील मात्र में चमक जाता है। उसी प्रकार जिस आत्म-वृत्त का मान नहीं है उस पर किसी प्रकार के उपदेश असर नहीं कर सकते। जब कि आत्म-वृत्त के मान वाला साधारण प्रसंगों में भी जागृत हो कर धर्माभिमुख बन जाता है।

पर्वत पड़ा या चींटियाँ ? —मनु जैसे महान पर्वत पर गिलहरी और चिड़िया जैसे सामान्य प्राणी भी चढ़ सकते हैं, उस सिद्धांत के अनुसार उसपर बैठ सकते हैं और वे पर्वत के शिखर पर ही अपने शरीर का मल-बिसर्जन करते हैं। तब गिलहरी अपने

शरीर पर मक्खी या मच्छर को भी नहीं बैठने देती । क्योंकि गिलहरी में मेरु पर्वत की अपेक्षा आत्म तत्व की शूलक विशेष है । मेरु पर्वत करोड़ों गिलहरियों को अपने एक ही कोने में ढवा सकता है । इतना वह महान है । फिर भी उसमें चींटी की अपेक्षा चेतना शक्ति की अल्पता के कारण वह गिलहरी या चींटी से भी पामर है । इसी प्रकार चाहे जैसा धनवान् मनुष्य हो, लेकिन यदि उसे आत्म तत्व का भान नहीं है तो मनुष्यों की दृष्टि में भले ही वह बड़ा हो तो भी वास्तव में वह जब मेरु पर्वत के समान निर्माल्य है ।

मृत्यु के समय क्या काम आयेगा ? :—धर्म भावना शला अपने लिए इस लोक और परलोक में स्वर्गीय महल बनवाता है । जब कि अधर्मी अपने लिए कब्रस्तान तैयार करता है । प्राचीन काल में कई देशों में बालक पैदा होते ही उसको गाढ़ने के लिए कब्र बनाने का विचार किया जाता था और राजकुमारों के लिए तो जन्म होते ही कब्र बनाई जाती थी । उस कब्र का कार्य जब तक वह जीवित रहे चलता था । जिस प्रकार वर्तमान में रहने के लिए बड़ा महल हो उसमें बढ़प्पन समझा जाता है, उसी प्रकार उस समय जिसको गाढ़ने के लिए बड़ा कब्रस्तान हो वही बड़ा समझा जाता था । वह कब्र तो मृत्यु के समय भी काम आती है, लेकिन मनुष्य की संपत्ति मृत्यु समय भी काम में नहीं आती ।

धन और धर्म:—मनुष्यों को धन का मोह इतना है कि वह उसे धर्माभिमुख नहीं होने देता । आपको यदि धन विशेष

प्रिय है तो उसे आप अपना गिरताम्र समझते हैं और उससे
उतना ही सम्मान देते हैं, लेकिन धर्म को अपने मुख्य पैरों के
समान मानते हैं। लेकिन पैर तन्मुख म हो तो मस्तिष्क
को क्या भी बेन नहीं पड़ती तो धर्म को कैसे मुलाकात
सकता है ? पैर के आधार पर ही मस्तक रहा हुआ है उसी प्रकार
धर्म के सहारे पर ही आपका मुख और धन संपत्ति टिकी हुई है।

मोर जैसे न धनिष् — मोर कात्र बनाकर मस्तक है
और माथे हुए विचार करता है कि मेरी कलंगी, गरवन, शीत,
और पूज कितने सुन्दर है। केवल पैर ही छिपित करने वाले
हैं। लेकिन वह पामर प्राणी इस बात का विचार नहीं कर सकता
कि यह बलगी और सुन्दर पूज ही शिकारी को उसके प्राण
हरण करने के लिए लालायित करत हैं और पैर ही उसका रक्ष-
पार्थ उपयोगी हैं। इसी प्रकार मोर के सुन्दर पूज रूपी धन ही
मनुष्य के लिए शत्रुरूप है। वही मनुष्य के जीवन को कई बार
मृत्यु में डाल देता है, जबकि धर्म ही उसकी रक्षा करता है।
मर्य सुख और मंगल का मूल धर्माराधन ही है —

११—मानव शरीर का आविष्कार क्यों ?

महान् आविष्कारः—शरीर की सच्ची शोभा आभूषण नहीं अपितु—आत्मिक गुण हैं। इस बात पर हम अनेक बार विचार कर चुके हैं। आत्म साधना के लिये मानव शरीर प्रकृति का 'Latest and last' सबसे अन्तिम आविष्कार है। इस से विशेष सुन्दर आविष्कार करने के लिए प्रकृति सर्वथा असमर्थ है।

आंखों का मूल्यः—मानव शरीर की मशीन और उसके यंत्र महा मूल्यवान् हैं एक यंत्र की त्रुटि का सुधार करने के लिए ऐडीसन जैसे करोड़ों विज्ञान सम्राट् भी सर्वथा असमर्थ हैं। एक मनुष्य के आंखें नहीं हैं, फिर भलेही वह चक्र-वर्ती का पुत्र ही क्यों न हो। वह आंखों का तेज देने वाले को शरीर के तोल के बराबर भी कोहिनूर और हीरे देने की इच्छा करे फिर भी उसे आंखें नहीं मिल सकती। इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय की उपयोगिता और बहुमूल्यता समझ लेनी चाहिए।

जीभ का मूल्यः—मनुष्य में जब तक जीवन है तब तक वह सार्थक या निरर्थक कार्यों में अपने शब्दों का उपयोग करता है। लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके साथ बात करा देने वाले को करोड़ों का उपहार या आधा राज्य भी दे दिया

काय तो भी वह उसे नहीं बुलवा सकता और डॉक्टर और वैज्ञानिक भी बात नहीं करवा सकते ।

विरय क तमाम वैज्ञानिक और विश्व के तमाम सायन्स क प्रयोग एकत्रित करने पर भी वे मानव का शरीर या उसके कौन-पोंग बनाने में सक्ता असमर्थ हैं ।

विज्ञान की शक्ति — वैज्ञानिकों ने जल स्वच्छ और नम मंडल पर अपना साम्राज्य स्थापित किया है । रेल्से तर, पोस्ट, पेट्रोलेन, मोटर, स्टीमर, रेडियो, बिजली, वायरलेस और फोनोग्राफ आदि महान आविष्कार किए हैं और कर रहे हैं लेकिन मानव यन्त्र बनाने के लिए वे सक्ता असमर्थ हैं ।

शून्य का गुणाकार — मनुष्य के शरीर की सृष्टि वैज्ञानिक दूर न कर सकें या मनुष्य की सृष्टि को न रोक सकें, तब तक उनके तमाम आविष्कारों का जोड़ और गुणाकार शून्य का गुणाकार और जोड़ ही है ।

इस पर तो यह सरलता से समझा जा सकता है कि मानव का यन्त्र महान से भी महान है ।

मानव अमर्य सृष्टि समान है — रेल्से स्टीमर, पेट्रोलेन, बिजली वायरलेस रेडियो, जीन प्रेस, और महिला की सृष्टि छोटे दिखने हुए मानव के सतिष्ठ कपी अमर्य सृष्टि में स हुई है और वर्तमान के तमाम आविष्कार उस अमर्य महान सागर कपी सृष्टि क विन्दु शुष्क है और मविष्क में विज्ञान, आकाश और पाताल को एक कर हैं । यन्त्र और सूर्य को

अपने विज्ञान भवन में बैठ कर ले तो भी वह मानव महासागर रूपी सृष्टि का बिन्दु मात्र ही है ।

मानव का आविष्कार महान् है । प्रत्येक यंत्र की कीमत अंकित की जा सकती है । लेकिन मानव यंत्र के एक आंगुल के भाग की कीमत भी देने के लिए विश्व में कोई भी समर्थ नहीं ।

जीवन नहीं जुड़ सकता:—गंगा, यमुना और सिन्ध के बड़े बड़े पुल विज्ञान की सहायता से बनाये गए हैं और विज्ञान मेरु जैसे महान् पर्वतों को भी गिरते हुए रोक सका है । लेकिन मानव जीवन का एक पल भी नहीं बढ़ा सकता । विज्ञान मनुष्य के टूटे हुए आयुष्य को नहीं जोड़ सकता ।

मनुष्य का खर्च:—मिल. जीन, प्रेस आदि यंत्रों में प्रति दिन सैकड़ों रुपयों का कोयला जलता है । गाय, भैंस और घोड़ों के लिए भी प्रति दिन घास और धान्य के पीछे १-२ रुपयों का खर्च करना पड़ता है । जब कि मानव की महान् मशीन को चलाने के लिए केवल पाव भर आटा ही पर्याप्त है । मानव शरीर की और उसके अंगों की उपयोगिता देखते हुए यदि उसके पीछे प्रति दिन करोड़ों का भी खर्च करना पड़े तो भी वह अत्यल्प है । मृत्यु के बाद प्रत्येक इन्द्रिय की एक २ मिनट के लिए करोड़ों रुपया खर्च करने पर भी सफलता नहीं मिलती । तो फिर जीवित अवस्था वाले मानव के प्रत्येक दिन का खर्च कितना होना चाहिये यह सहज ही समझा जा सकता है ।

प्रकृति का कर (Tax):—प्रकृति का ऐसा नियम है, कि जो

वस्तु विरोध मूल्यवान होती है उसे अमूल्य हीरकी जाती है जिससे उसका वास्तविक मूल्य समझ आ सके ।

यदि प्रकृति चन्द्र और सूर्य के प्रकाश पर भुँगी (Tar) मनुष्य पर डाले, तो क्या उसे वह बड़ा कर सकता है ?

बर्षा, गर्मी और सर्दी आदि ऋतुएँ भी अपना कर (Tax) मनुष्य पर लगावे तो क्या वह उसे चुका सकता है ?

इसी प्रकार मानव के जीवन के लिए सब न विरोध आवश्यक हुआ है । यदि उसका भी कर (Tax) देना पड़ता होता तो विश्व के प्राणी शायद ही जीवित रह पाते ।

उसी प्रकार प्रकृति ने मानव का दण्ड इस प्रकार बनाया है कि वह बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकता है । फिर भी उसका निभाव अर्ध १ आने की बट्टी जितना भी नहीं । ६ आने की बट्टी का जितना चार्ज लगता है यदि जितना चार्ज आँखों के प्रकाश के लिए लगाया जाता तो मनुष्य घन क कोमल आँखें बन्द करत हुए चलते और कुप में पड़ कर सत्य के भोग वन्त ।

मानव शरीर का महत्त्व सरलता से समझा जा सकता है । उस शरीर से बेश ही महत्वपूर्ण काम होते चाहिये । तब इस जीवन की सार्थकता है और सभी प्रकृति की वषा का सहुपयोग किया गया माना जा सकता है ।

मनुष्य के लिए आदर्श-आकारा दीप (SearchLight) प्रति दिन सीढ़ों जहाज और स्टीमरों को बहानों से टकराते हुए बचाता है और लाइनों मनुष्यों को जीवन दान देता है ।

मरी का पुछ अपने ऊपर से सीढ़ों में को खाने देता है और छायाँ मनुष्यों के सुख में सहायता पहुँचाता है ।

आपकी गली में यदि एक ही दीपक जलता हो तो वह सैकड़ों मनुष्यों के, आने जाने के लिये, मार्ग दर्शक हो जाता है। साप, विच्छेद, खड़े, आदि से आपको बचाता है। एक ही गुलाब का पौधा आपके आगम में बोया गया हो तो वह आपकी गली के तमाम मनुष्यों को सुवास और शीतलता देता है। एक ही कुआ हज़ारों मनुष्यों की तृप्ता रूपी ज्वाला को शान्त करता है। एक ही वृक्ष छाया दे कर हज़ारों मनुष्य, पशु और पक्षियों पर उपकार करता है। तो फिर एक ही मनुष्य का जीवन विश्व के लिये कितना उपयोगी होना चाहिये ? इसका विचार आप स्वयं करें।

। **जीवन की निष्फलता:**—मानव अपना जीवन सरलता से परमार्थ मय व्यतीत कर सके, इसीलिये इतनी सुविधाएँ नी गई हैं। इसके फलस्वरूप मानव स्वार्थ भावना से अधिकाधिक सड़ रहा है और उसकी दुर्गन्ध विश्व में फैल कर शान्ति का भग कर रही है।

प्रकृति की दया:—मानव शरीर धनोपार्जन के लिये ही नहीं प्राप्त हुआ है। मानव शरीर के लिये आवश्यक अन्नजलादि साधन वह साथ लेकर ही जन्म लेता है। जन्म के समय बाल्यावस्था के कारण, दात के अभाव में धान्य को पचाने की शक्ति न होने से प्रकृति ने माता के स्तनों में दूध दिया और उसमें प्रकृति ने लेशमात्र भी पक्षपात नहीं किया। रानी और महतरानी, दोनों के यहाँ बालक का जन्म हुआ तो दोनों ही को एक साथ प्रकृति ने दूध दिया और वही व्यवस्था पशुओं के लिये भी की।

माता के स्तनों से दूध आना बन्द होते ही राज कुमार और मन्त्री कुमार, दोनों ही को प्रकृति ने शीत दिया, जिससे नि बे धान्यदि का सके । जिस प्रकृति ने ऐसा मूम्हवान यंत्र वाला शरीर दिया है वह प्रकृति क्या मनुष्य को अन्न, जल और वस्त्र नहीं दे सकती ?

विद्येकथय जीवन — एक मनुष्य रुपये को छे छे उसमें स्वाद नहीं आ सकता लेकिन शीत दूर जायगा । परन्तु जो रुपये की बीजुर ले कर बाजार में एक ही पैसे की राकर लीज लावे और उसका उपयोग करे तो वह बहुत प्रसन्नता होगी । हीरे को मनुष्य चूसता है तो उसे वह पीका लगता है । उसमें सरा भी स्वाद नहीं आता । बालक के सामने हीरा और मिमी का टुकड़ा रक्खिये तो वह हीरे को छेककर मिमी के टुकड़े को प्रेम में ला लेगा । बालक को यह मात्स नहीं है, कि इस टुकड़े में लाखों मन मिमी की चोरियों भरी हुई हैं । उस हीर में किसी दुष्ट राक्षस को कोई चौहरी ही देख सकता है । बालक को उसका ज्ञान नहीं हो सकता । वही स्थिति वर्तमान में मानव समाज के समक्ष मानव वह की हो रही है ।

राजकुमार राजसिंहासन पर बैठ कर राज्य चत्र चला सकता है, लेकिन यदि वह लों में जाकर धास काटने का काम करेगा तो वह धास काटने के बरसे अपनी अंगुली ही काट जायगा । यही स्थिति मानव प्र गयी की हो रही है ।

मनुष्य विषय — भारत में अन्ध बेरों की अपेक्षा में बायसराय का बेतन सब से अधिक है । मासिक बेतन इन्कीस हजार अथवा एक दिन के मात सौ रु होते हैं और एक दिन

के मिनीट एक हजार चार सौ चालीस होती है इस हिसाब से वायसराय को प्रत्येक मिनीट के आठ आने और एक घंटे के तीस रुपये मिलते हैं । जब कि कइयो को मासिक तीस या तीन सौ योग्यता अनुसार मिलते हैं ।

एक विधवा के पास यदि एक करोड रुपया है तो उसका व्याज प्रति वर्ष ५ लाख मिलता है और यदि व्याज न उठाले तो बारह वर्षों में एक करोड के दो करोड हो जाते हैं । यदि एक मनुष्य कहीं नौकरी करता है तो एक वर्ष के लिये अपनी तमाम शक्तियाँ सेठ के वहा व्याज पर रखता है तब मुश्किल से हो किसी को वार्षिक पाच सौ, हजार या दो हजार का वेतन मिलता है ।

जिस मनुष्य ने अपने शरीर रूपी यन्त्र को किसी सेठ के यहां व्याज पर या गिरवी रक्खा, उसके फलस्वरूप रोज के आठ, बारह आने या दो चार रुपये मिलते हैं । इसीसे यह स्पष्ट होता है कि मानव शरीर धनोपार्जन के लिये नहीं, लेकिन धर्मोपार्जन के लिये ही मिलता है ।

मानव जीवन का ध्येयः—यदि मानव जीवन का ध्येय धनोपार्जन ही होता, तो मानव के मूल्यवान् शरीर और उसकी अमूल्य इन्द्रियों के हिसाब से उसे प्रत्येक मिनिट में लाखों रुपयों की आवक होनी चाहिये । मानव जीवन कल्पवृक्ष या कामधेनु जैसा होने से वह जिस समय जो वस्तु चाहे वह उसे मिल जानी चाहिये था, लेकिन ऐसा नहीं होता । चौबीसों घंटे तनतोड परिश्रम करने पर भी कोई भाग्यशाली ही अपनी आजीविका चला सकता है । मानव समाज का बहुत बड़ा भाग तो अर्ध नग्न और अर्ध क्षुधातुर

स्थिति में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। भारत में यह करोड़ मनुष्यों को निरर्थक भरपेट भोजन नहीं मिलता।

यदि मनुष्य अपना बिलासी जीवन घटा कर शरीर के विर-
 आवश्यक अन्न अल और वस्त्र के अलावा निरुपयोगी वस्तुओं
 की चीजों का त्याग करे तो वह अपना जीवन सारी वस्तु
 संयमसमय (धर्मसमय) व्यतीत कर सकता है और तभी प्रत्य-
 संयम साधक है।

१२-ऋतु धर्म और मानव धर्म

उस समय वर्षा ऋतु है। इसलिए जो स्थलमय स्थान थे वे जलमय हो गये हैं। और मानों पृथ्वी पर चमकते हीरों की विछात की गई हो इस प्रकार नदी और सरोवर रमणीय प्रतीत होते हैं। जो जमीन मिट्टी, पत्थर, ककर और कूड़ा करकट म श्मशानवत् मालूम पड़ती थी, वह आज नीलम के गलीचे की तरह सुहावनी बन गई है। वर्ष भर से तृप्त चेतकों की तृप्ता तथा स्थावर और जगम जीवों को शान्ति मिली है।

नालियाँ और गटरें धुल गईं:—शहरों की मीलों लम्बी और दुर्गन्धमय गटरें, नलियाँ और सड़कें धुल कर स्वच्छ हो गई हैं। वर्षा ने सारे ससार को धोकर साफ सुथरा बना दिया है।

अब उस वर्षा ऋतु का हम पर क्या प्रभाव पड़ा है? यही विचारणीय है। हमारा हृदय, कि जो केवल चार अंगुली प्रमाण है वह धोया गया या नहीं? उसमें से दुर्गन्ध और मलीनता का नाश हुआ है या नहीं? इस बात का विचार कीजिये।

दया का अंकुर:—स्थान स्थान पर हरियाली आ गई है, लेकिन हमारे में दया का अंकुर उदित हुआ है या नहीं? इस बात का विचार करने के लिए हम एकत्र हुये हैं।

प्याऊ:—वर्षा ने जगह जगह पर जल की प्याऊ लगाई है और वह प्रति वर्ष लगाता है। तथा मनुष्यों ने वर्षा के जल

से भी अधिक उपयोगी बनने के लिए । तबे क्षुधा पीठित और
दुपातुरों के लिए प्याऊ सोखी और विरब को शान्ति प्रदान की ।

इस अष्टु में तालाब और कुएँ तो भर गए और नदिवा बें
पूर आगये । तो इस भावण मास में जो कि धार्मिक मास कह
लाता है, आपमें धर्म भावना के पूर आये या नहीं ? कुशा और
बाबड़ी रूपी आपकी दृष्टि आन्त हुई या नहीं ? इस पर विचार
करने के लिए आप लोगों को आर्मन्त्रण दिया जाता है ।

किस्तान पट पर पड़ी बाँधकर भी जमीन में विविध प्रकार
का अनाज बोकर आम्ब पैदा करते हैं । तब मनुष्य का अप्प
हृदय कभी संत में धर्मावधान के दान शीघ्र तप और भावना
रूपी बीज बोना है और उसक मधुर मधुर फलों को छटारने के
निमित्त ही यह अवसर प्राप्त हुआ है । इसी में हमकी सार्थ-
क्या है ।

घृच्छ की सेवा—एक प्रकृति में इस अष्टु में फली
लेते हैं और उसके बरत में प्रकृति के सर्वान रूप समस्त विरब
को पत्र पुष्प फल और उनके मधुर रसों का दान देकर अवद
अष्टु से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं । उनके हुए पशु पक्षी तथा
मनुष्य का अपनी छाया और पवन के शीतल झंझोरी में निवास
और शान्ति बेते हैं फिर जो मनुष्य उन्हें पत्थरों की मार मारत हैं
सकिन वे प्रसन्न भाव से मनुष्य को पछु बात ही हैं ।

शिखा पाठ—एक हमारे समस्त विरब प्रेम, विरब
समा का आधार उपस्थिति करते हैं । जब कि एक अपरोक्ष रीति
से विरब की सेवा करते हैं, तो मनुष्य को अपना मनुष्यत्व और

महत्त्व बनाये रखने के लिये सेवा के कैसे अलौकिक और अपूर्व आदर्श उपस्थित करने चाहियें ? और ऋण से उन्मृण होने के लिये कैसे कैसे प्रयत्न करना चाहिये ? यह सहज ही समझा जा सकता है ।

रोटी का कवलः—मनुष्य एक ही सेकड़ में रोटी का एक कवल गले में उतार जाता है । लेकिन वह कृतघ्न मनुष्य विचार नहीं करता है कि रोटी का यह कवल कितने लाख मनुष्य और पशुओं के श्रम का फल है ? और एक ही कवल के आहार से मैं लाखों मनुष्य और पशुओं के उपकार से उपकृत होता हूँ । अतः उनकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है । इन बातों का तो शायद ही कोई विचार करता हो ।

चाँवल का एक दाणा—बौद्ध साधुओं का ऐसा नियम है, कि भोजन करते हुए चाँवल का एक भी दाणा व्यर्थ न जाने देना । वे समझते हैं कि एक दाना भूँटा डालना, करोड़ों मनुष्यों के श्रम का अपमान करना है । इस प्रकार भूँटा छोड़ना, देश बन्धुओं को भूखे मारने का पाप सिर पर उठाना है । तब महाजनों के घरा में और ज़िम्मेवार में सैकड़ों मनुष्य जीम सकें उतना भोजन खराब कर समय और धन का दुर्व्यय किया जाता है और भूँठन की गदगी से जठरी जन्तु उत्पन्न कर रोग फैलाये जाते हैं । यह बात अनुभव सिद्ध है अतः इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

लाखों का उपकार—गेहूँ की उत्पत्ति के लिए खेत, खेती, किसान, बैल, हल, बीज, पानी, कुआ, गेहूँ को पीसने के,

लिये पर्मेतों को तुलना कर पत्थरों की चक्की बनाना उसने कीलों के छिपे लोहे की कानों को सुवसाना, कीलें बनाना, पकाने के लिए चूला, लकड़ी, चकरोटा, बेलन आदि अनेकानेक साधनों के लिए अगणित मनुष्यों की सहायता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लेनी पड़ती है। फिर भी मनुष्य इस प्रकार का सम्बन्ध विवेक पशु की तरह भूल गया है। पशुओं में विचार शक्ति नहीं है, लेकिन मनुष्य में विचार शक्ति होने पर भी वह पशुवत् विवेक स्वीकार जीवन व्यतीत करता है। इस लिए वह पशु से भी अधिक दय पात्र है।

शरद ऋतु—वर्षा ऋतु के अत्यन्त कार्यों को विनाशपूर्ण करता है। शरद ऋतु की पूर्व दिन में अपनी गर्मी से घन्घो मुलावा दे। और पृथ्वी की आर्द्रता को दूर कर मनुष्यों की सर्तों के साथ सूर्य शान करवा कर मनुष्य में भरता है। ठंड रात्रि को भी विरोध प्रवर्ण करता है और ठंडरात्रि को पुष्ट करने वाला बादाम पिस्ता द्राक्षादि मेवा तैयार कर मातृव समुदाय की सेवा करता है।

आस का आदर्श—रात्रि को विश्व का प्रत्यक्ष स्थावर और अगम जीव निश्चायी हो जाता है तब शरद ऋतु की शीतल रात्रि ओस बिंदु बरसा कर पत्तों को पोषण देती है और मनुष्य उसकी गुप्त सेवा को न जान सके, इसलिए मनुष्यों का जाग्रत होने में पहले ही वह (आस बिंदु) सुप्त होजायी है। इस प्रकार वह मूक और गुप्त सेवा कर मनुष्य का ध्यान का आदर्श पाठ सिखाती है।

दान के प्रकार—दान देकर मौन रहे, वह उत्तम दान देकर विज्ञापन करे वह मध्यम, दान देने के पहले ही विज्ञापन करे यह अधम ।

इस प्रकार उत्तम, मध्यम और अधम ऐसे दातारों के तीन विभाग हैं । इन तीनों में से आप किस कोटि के हैं ? इस बात का विचार करें । वर्तमान जैन समाज की मनोदृशा पर विचार करते हुये उपरोक्त तीन विभागों के बदले किलयुग में महाअधम, अधमाधम अधम आदि विभाग करें तभी उन विभागों में से उसका एक नवर आ सकता है । अन्यथा वह उस दान के स्वरूप को समझने के लिये भी सर्वथा अपात्र बन सकता है ।

मान का दान दीजिये—लाख का दान देना सरल है । लेकिन दिये हुये दान के मान का दान देना बहुत कठिन है । सौ का दान देने वाला लाख के दान के मान की आशा रखता है । लाखों की मिलिक्रयत के औषधालय, स्कूल, धर्मशाला आदि मकानों में पंद्रह बीस हजार का दान देकर उस सस्था पर अपने नाम के शिला लेख का सुनहरी अक्षर वाला बोर्ड लगाते हुये मनुष्य को जरा भी लज्जा नहीं आती ।

धर्मशाला में सैतान—एक धर्मशाला में मेरा उतरा था । वहा एक मुखलमान दर्शनार्थ आया । उसने कहा कि ‘महाराजजी । आपके मकान में शैतान घुस गया है’ मैं इस मुखलमान के शब्द एक दम नहीं समझ सका, तब उसने स्पष्टीकरण किया कि धर्मशाला बनाने वाले ने दरवाजे पर अपने नाम का शिला लेख रक्खा है । लोगों की सुख साधना के लिए हजारों

रूपमा स्पर्श कर धर्मशास्त्रा बनबादी है, लेकिन उसमें अपने स्वयं मान लम्बी शिखा लेख रूप शैतान रखता है । वह शैतान मुसलमानों में शैतान बनाने की भावना पैदा करेगा और दूसरों को भी इस राक्षसकारक रूप में शैतानी भाव देता जायगा ।

कहाँ तो शरद्व शत्रु की ओस बिंदुओं का एकलव्य हाल और घोर अंधेरी रात्रि में गुप्त और मूक सेवा करने का एवम आदर्श ? और कहाँ बोले दान में ऐसी शैतानी भावना बाँटे कि अपने बराम के लिए भी उत्तराधिकार के रूप में शैतानी उत्तर कर अपना अधिकार करने के साथ अपने बराम का भी अधिकार करने की भावना ।

चीन के साधुकार—भापको कोई चीन का साधुकार कह तो बुरा लगेगा कि मेरा अपमान किया । लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है । कुछ वर्षों पहिले एक राष्ट्रीय नेता रंगून में एक चीनी की दुकान पर गया करने के लिये गये थे । तब वह चीनी व्यापारी सीधा तिखोरी के पास गया और देने की रकम देने के लिये वरि की लिस्ट में अपना नाम लिखा । कारण पूछने पर उसने कहा कि “लिखाने के बाद जितनी देर रकम देने में झगड़ी है उतना मेरे सर पर धर्म का आग्रह रहता है । ऐसा आग्रह रहने को हमारे धर्म शास्त्रों में संकेत मनाई है । तब व्याज भारत मूषि वह वह धर्मार्थियों के घरों में वर्षों तक धर्म की रकम जमावत रूप से जमा रहा करता है । उसीसे अपना व्यापार करते हैं और मरु पर में रहते हैं । और यदि व्याज दत्त है तो साधुकारों व्याज से बहुत ही कम । यदिर की जाने वाली दान की रकम

मरण शैथ्या पर पड़े हुए मनुष्य को सान्त्वना देने के लिए और यमराज को रिश्वत देने के रूप में जाहिर की जाती है। रकम तो अपने घर ही में रहती है। भारतीय धार्मिक सस्थाओं की धर्म खाते के रकम की जैसी अव्यवस्था देखी जाती है वैसी तो शायद ही किसी अन्य देश में होगी। भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है। भारतीय जनता आस्तिक कही जाती है। फिर भी पाश्चिमात्य वास्तिक मानी जाने वाली प्रजा के दान के आगे भारत के राजा महाराजाओं के दान भी लज्जित हो जाते हैं।

ग्रीष्म ऋतु—चौमासे के अपूर्ण रहे हुए कार्य को शर्दी ने पूर्ण किया और शर्दी का अपूर्ण कार्य गर्म ऋतु पूर्ण करती है। ग्रीष्म काल की प्रचण्ड गर्मी विश्व की गदगी को सुखाकर नम कर देती है। और कचरे को अपने पवनरूपों पंखों में डाल कर समुद्र में दफना देती है तथा मेघराज को पधारने के लिए आमंत्रण देती है और उनके आगमन के पूर्व करने योग्य तैयारियां वह कर रखती हैं।

कच्चे फलों का पकाना—विविध प्रकार के फलों का खट्टापन, कड़ुआपन फीकापन आदि को अपनी गर्मी से दूर कर मधुरता उत्पन्न करती है। जिस प्रकार कि पक्षी अपने अंडों को पंखों में दबाकर सावधानी से पकाता है और विश्व की व्याकुलता दूर करने के लिए विश्व की सेवा करने के लिए पक्षी को जन्म देता है। क्योंकि पक्षियों के पंखों की हवा अनेक रोगों का नाश करती है। लकवा के रोगियों के लिए कबुतर की हवा विशेष लाभप्रद है। इसी लिए “सौ दवा और एक हवा” वाली उक्ति बहुत प्रचलित है।

रूपया स्त्रय कर धर्मशाला बनवादी है, लेकिन उसमें अपने घर व भान स्त्री शिला लग्न रूप शीतान रखता है । वह शीतान मुसलमानों में शीतान बमान की याचना पैदा करेगा और दूसरों को भी शीतान अधिकार के रूप में शीतानी भाव दता जायगा ।

कहाँ तो सरद्व धनु की बीस बिंदुओं का एकत्र शान और घोर अंधेरी रात्रि में गुम और मूक सेवा करम का बीत जायदा ? और कहाँ मोड़े दान में ऐसी शीतानी भावना बाते की अपने बराज के लिए भी उत्तराधिकार के रूप में शीतानी उत्तर कर अपना अधिकार करने के साथ अपने बराज का भी अधिकार करने की याचना ।

चीन के साधुकार—आपको कोई चीन का साधुकार कहे तो बुरा लगेगा कि मेरा अपमान किया । लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है । एक वर्षों पहिले एक राष्ट्रीय मेला रंगून में एक चीन की हुकूमत पर कहा जाने के लिये गये थे । तब वह चीनी व्यापारी सीमा ठिकोरी के पास गया और देने की रकम देने के बाद ही वहाँ की लिख में अपना नाम लिखा । अरब पृष्ठों पर उसने कहा कि “लिखाम के बाद जितनी देर रकम देने में लगती है उतना मेरे घर पर धर्म का श्रवण रहता है । ऐसा श्रवण रखने की हमारे धर्म शास्त्रों में सकल मनाई है । तब आज भारत भूमि बड़े बड़े धर्मार्थियों के घरों में वर्षों तक धर्म की रकम अनामत रूप से जमा रहा करता है । उसीसे अपना व्यापार करते हैं और अन्न पर में रहते हैं । और यदि व्याज देते हैं तो साधुकारी व्याज से बहुत ही कम । यादिर की जाने वाली दान की रकम

मरण शैथ्या पर पड़े हुए मनुष्य को सान्त्वना देने के लिए और यमराज को रिश्वत देने के रूप में जाहिर की जाती है। रकम तो अपने घर ही में रहती है। भारतीय धार्मिक सस्थाओं की धर्म खाते के रकम की जैसी अव्यवस्था देखी जाती है वैसी तो शायद ही किसी अन्य देश में होगी। भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है। भारतीय जनता आस्तिक कही जाती है। फिर भी पाश्चिमात्य वास्तिक मानी जाने वाली प्रजा के दान के आगे भारत के राजा महाराजाओं के दान भी लज्जित हो जाते हैं।

ग्रीष्म ऋतु—चौमासे के अपूर्ण रहे हुए कार्य को शर्दी ने पूर्ण किया और शर्दी का अपूर्ण कार्य गर्म ऋतु पूर्ण करती है। ग्रीष्म काल की प्रचण्ड गर्मी विश्व की गदगी को सुखाकर भस्म कर देती है। और कचरे को अपने पवनरूपों पंखों में डाल कर समुद्र में दफना देती है तथा मेघराज को पधारने के लिए आमंत्रण देती है और उनके आगमन के पूर्व करने योग्य तैयारियाँ वह कर रखती हैं।

कच्चे फलों का पकाना—विविध प्रकार के फलों का गट्टापन, कडुआपन फीकापन आदि को अपनी गर्मी से दूर कर मधुरता उत्पन्न करती है। जिस प्रकार कि पक्षी अपने अण्डों को पंखों में दबाकर सावधानी से पकाता है और विश्व की व्याकुलता दूर करने के लिए विश्व की सेवा करने के लिए पक्षी को जन्म देता है। क्योंकि पक्षियों के पंखों की हवा अनेक रोगों का नाश करती है। लकवा के रोगियों के लिए कबुतर की हवा विशेष लाभप्रद है। इसी लिए “सौ दवा और एक हवा” वाली उक्ति बहुत प्रचलित है।

रूपमा स्थिर कर धर्मशाला बनवायी है, लेकिन उसमें अपने मन्त्र मान रूपी शिला लेकर रूप शैतान रखता है। वह शैतान मुखान्त में शैतान बनाने की भावना पैदा करेगा और दूसरों को भी स्वराधिकार के रूप में शैतानी भाव देता जायगा।

कहाँ वा शरद ऋतु की जोस बिंदुओं का एकत्र होना और योग अंधेरी रात्रि में गुप्त और मूक सेवा करने का जीवन आदर्श ? और कहा बोड़े दान में ऐसी शैतानी भावना वाले की अपने बंशज के लिए भी उत्तराधिकार के रूप में शैतानी उत्तर रख कर अपना अधिकार करने के साथ अपने वर्णज का भी अधिकार करने की भावना।

धीन के साधुकार—आपको कोई चीन का सामुद्रिक कह वा बुरा लगगा कि मेरा अपमान किया। लेकिन बस्तुतः ऐसा नहीं है। कुछ वर्षों पहिले एक राष्ट्रीय नेता रंगून में एक चीनी की दुकान पर रुका लम्बे के लिये गये थे। तब वह चीनी व्यापारी सीमा ठिबोरी के पास गया और देने की रकम देने के बाद ही यदि की लिस्ट में अपना नाम लिखा। करण पूछने पर उसने कहा कि लिखाने के बाद कितनी देर रकम देने में छाती है। उसमा मेरे सर पर धर्म का श्रवण रहता है। ऐसा श्रवण रखने की हमारे धर्म शास्त्रों में संकेत मनाई है। तब आज भारत मूर्ति वह बड़े धर्मार्थियों के घरों में वर्षों तक धर्म की रकम अनामक रूप से जमा रहा करती है। उसीसे अपना व्यापार करते हैं और नक़्क़ा घर में रखते हैं। और यदि व्यापार बेत हैं तो सामुद्रिकी आज से बहुत ही कम। यदिर की जाने वाली दान की रकम

मरण शैथ्या पर पड़े हुए मनुष्य को सान्त्वना देने के लिए और यमराज को रिश्वत देने के रूप में जाहिर की जाती है। रकम तो अपने घर ही में रहती है। भारतीय धार्मिक सस्थाओं की धर्म खाते के रकम की जैसी अव्यवस्था देखी जाती है वैसी तो शायद ही किसी अन्य देश में होगी। भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है। भारतीय जनता आस्तिक कही जाती है। फिर भी पाश्चिमात्य वास्तिक मानी जाने वाली प्रजा के दान के आगे भारत के राजा महाराजाओं के दान भी लज्जित हो जाते हैं।

ग्रीष्म ऋतु—चौमासे के अपूर्ण रहे हुए कार्य को शर्दी ने पूर्ण किया और शर्दी का अपूर्ण कार्य गर्म ऋतु पूर्ण करती है। ग्रीष्म काल की प्रचण्ड गर्मी विश्व की गदगी को सुखाकर मसम कर देती है। और कचरे को अपने पवनरूपो पंखों में डाल कर समुद्र में दफना देती है तथा मेघराज को पधारने के लिए आमत्रण देती है और उनके आगमन के पूर्व करने योग्य तैयारियां वह कर रखती हैं।

कच्चे फलों का पकाना—विविध प्रकार के फलों का खट्टापन, कडुआपन फीकापन आदि को अपनी गर्मी से दूर कर मधुरता उत्पन्न करती है। जिस प्रकार कि पक्षी अपने अण्डों को पंखों में दबाकर सावधानी से पकाता है और विश्व की व्याकुलता दूर करने के लिए विश्व की सेवा करने के लिए पक्षी को जन्म देता है। क्योंकि पक्षियों के पंखों की हवा अनेक रोगों का नाश करती है। लकवा के रोगियों के लिए कबुतर की हवा विशेष लाभप्रद है। इसी लिए “सौ दवा और एक हवा” वाली उक्ति बहुत प्रचलित है।

रूपमा स्पर्श कर धर्मशास्त्रा बनवायी है, लेकिन उसमें अपने जन्म का मान लुपी मिला लेना रूप शैतान रक्षक है। वह शैतान दुष्टियों में शैतान बनाने की भावना पैदा करेगा और दूसरो को भी रक्षारक्षिकार के रूप में शैतानी भाव देता जायगा।

कहा तो शरद्व शत्रु की जोस विदुषों का एकान्त ज्ञान और धोर अंधेरी रात्रि में गुप्त और मूक सेवा करने का प्रति आदर्श ? और कहाँ जोड़े वान में ऐसी शैतानी भावना दाने के अपने बराज क लिये भी उत्तराधिकार के रूप में शैतानी उत्तर रख कर अपना अधिकार करने के साथ अपने बराज का भी अधिकार करने की भावना।

वीन के साधुकार—भाषको कोइ चीन का साधुकार
कहे तो बुरा लगेगा कि मेरा अपमान किया। लेकिन बस्तुतः ऐसा नहीं है। कुछ वर्षों पहिले एक राष्ट्रीय नेता रंगून में एक चीन की दुकान पर गया जाने के लिये गया थे। तब वह चीनी व्यापारी सीधा तिजोरी के पास गया और देने की रकम देने के लिये हाथ की लिस्ट में अपना नाम लिखा। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि “लिखाने के बाद जिसकी देर रकम देने में लगती है उतना मेरे सर पर धर्म का बड़ा रहता है। ऐसा शत्रु रखने की हमारे धर्म शास्त्रों में सफ्त ममार्ग है। तब आज भारत युधि वह बड़े धर्मार्थियों क परो में वर्षों तक धर्मार्थ की रकम अनामत रूप से जमा रहा करती है। जसीसे अपना व्यापार करते हैं और नरक पर में रहते हैं। और यदि व्यापार बंद हैं तो साधुकारी व्यापार में बहुत ही कम। प्यारि की जाने बाकी दान की रकम

मरण शैथ्या पर पड़े हुए मनुष्य को सान्त्वना देने के लिए और तमराज को रिश्वत देने के रूप में जाहिर की जाती है। रकम तो अपने घर ही में रहती है। भारतीय धार्मिक सस्थाओं की धर्म खाते के रकम की जैसी अव्यवस्था देखी जाती है वैसी तो शायद ही किसी अन्य देश में होगी। भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है। भारतीय जनता आस्तिक कही जाती है। फिर भी पाश्चिमात्य नास्तिक मानी जाने वाली प्रजा के दान के आगे भारत के राजा महाराजाओं के दान भी लज्जित हो जाते हैं।

ग्रीष्म ऋतु—चौमासे के अपूर्ण रहे हुए कार्य को शर्दी ने पूर्ण किया और शर्दी का अपूर्ण कार्य गर्म ऋतु पूर्ण करती है। ग्रीष्म काल की प्रचण्ड गर्मी विश्व की गदगी को सुखाकर भस्म कर देती है। और कचरे को अपने पवनरूपो पंखों में डाल कर समुद्र में दफना देती है तथा मेघराज को पधारने के लिए आमत्रण देती है और उनके आगमन के पूर्व करने योग्य तैयारियाँ वह कर रखती हैं।

कच्चे फलों का पकाना—विविध प्रकार के फलों का खट्टापन, कड़ुआपन फीकापन आदि को अपनी गर्मी से दूर कर मधुरता उत्पन्न करती है। जिस प्रकार कि पक्षी अपने अडों को पंखों में दबाकर सावधानी से पकाता है और विश्व की व्याकुलता दूर करने के लिए विश्व की सेवा करने के लिए पक्षी को जन्म देता है। क्योंकि पक्षियों के पंखों की हवा अनेक रोगों का नाश करती है। लकवा के रोगियों के लिए कबुतर की हवा विशेष लाभप्रद है। इसी लिए “सौ दवा और एक हवा” वाली उक्ति बहुत प्रचलित है।

प्रेम का प्रदर्शन—कच्चे आम कट्टे होते हैं। पकने के बाद वह मनुष्य को बहुत स्वादिष्ट और मधुर मान्य होते हैं। रविवार आदि दिनों में अपने स्नेहीजनों को आमंत्रण देकर प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। यदि आम को गरमी ने न पकवा होता तो आप अपने स्नेही का स्वागत किस प्रकार कर सकते थे ?

निंबोली भी मीठी—धीप्य अतु आम को मीठा बन जाती है, परन्तु निंबोली जो कच्ची बहर जैसी होती है उसे भी वह मीठी बना देती है। और कच्चे प्रसन्नता पूर्वक उस को हैं। तदुपरान्त वह अनेक रोगों को दूर करती है।

फला अपरिपक्व अवस्था में कच्चे होते हैं, परन्तु पकने के बाद तो निंबोली भी मीठी बन जाती है। तो अन्य फलों के मीठे पन के सम्बन्ध में किसको शंका हो सकती है ?

अतु और अवस्था—मनुष्य की वास्तविकता तो बौद्ध-स के अति दुर अंधार के समान है। युवावस्था, जठरग्नि के प्रक्षयता के समान या धान के गीले दानों के सुखने और कमर होने के समान छप्पी की तरह है। युवावस्था पौधों के मूलों के समान या कच्चे फलों के पकने पर मीठे होने के समान तत्त्व अतुवत् है।

बौद्ध और छप्पी अतु स मनुष्य शिक्षा ग्रहण न कर उपाय ऐसा विचार कर कच्चा अतु में जिस प्रकार कमर बढ़ने के साथ ही फलों का कटुभावन और सदापन दूर होता है। उसी प्रकार मनुष्य में स भी कटुभावन और सदापन दूर होता चाहिये।

उसमें पके हुए फल की तरह नम्रता, कोमलता और मधुरता उत्पन्न होनी चाहिये ।

अन्तर का निरोक्षण कीजिये—आप सभी के मस्तक पर से अनेक शर्दी-गर्मी और चौमासे व्यतीत हो चुके, लेकिन यदि हृदय पर दृष्टिपात करेंगे तो मालूम होगा कि वह सदा से ही कौए की पख जैसा काला है । जिसे लाखों मण साबुन से धोया जावे तो भी सफेद नहीं हो सकता । इसी प्रकार इतने संस्कार होने पर भी मानव-हृदय जैसे का तैसा ही कृष्ण-श्याम है । अथवा ज्यों-ज्यों पुराना होता जाता है, त्यों-त्यों उसका कड़ुआपन और साप का विष भी बढ़ता जाता है, उसी प्रकार मनुष्य में भी कड़ुता और विष बढ़ता हुआ प्रतीत होता है ।

योग्यता—मनुष्य की पात्रता और योग्यता छिपी नहीं रह सकती । दिन में चाहे जैसे घनघोर बादलों से सूर्य की एक भी किरण न दिख पड़े फिर भी वह तो दिन ही है । और रात्रि शरद पूर्णिमा की चाँदनी से क्यों न उज्ज्वल हो फिर भी रात तो रात ही है । लाखों पूर्णिमा की रात्रि के प्रकाश से घनघोर बादलों से आच्छादित सूर्य का प्रकाश अधिक ही है ।

जमीन पर थोड़ा पानी पड़ते ही अकुर स्फुरित हो जाता है, लेकिन पत्थर को बारोंही महिने भूमध्य सागर में रखवा जाय फिर भी उसमें अकुर नहीं स्फुरित हो सकता, बल्कि अकुर उठाने की योग्यता वाली उस पत्थर पर लगी हुई मिट्टी हट जायगी और वह अपनी जड़ (मूल) वृत्ति में और भी विशेष वृद्धि करेगा ।

लकड़ा समुद्र में—लकड़े के सूर्य जैसे छोटे छोटे टुकड़े

कर उस करोड़ों बाजिन की गहराई वाले समुद्र के चंदर अथ
दीप्तिमें परन्तु वह जरामा टुकड़ा अपने शरीर पर रहे हुए करोड़ों
टन पानी के बजन का भेदता हुआ क्षण भर ही में ऊपर को बढ़
जायगा। जब की पावर के टुकड़े को मिस कर मजबूती की पैदा
की जा पातीक बना बाँधिये और तब हवाइ अवाय के टुकड़े टुकड़े
करन बाकी छेप में बाँध कर ऊँचे आकाश में उड़ा दीजिये,
लेकिन फिर भी वह वसी क्षण नीचे गिर जायगा। उन्हे का
स्वभाव तैरने का है जब कि फलर का स्वभाव डूबने या नीचे की
ओर आने का है।

भाग्य शास्त्री एक ही बीज—एक ही वृक्ष का दोष
प्रतिवर्ष लाखों नई करोड़ों बीज उत्पन्न करता है। और वर्षों
से करोड़ों बीज मनुष्यों के पैर तले दब कर मर जाते हैं।
तब कोई एक ही पुण्यशास्त्री बीज किसान द्वारा जमीन के तले
साँधे में गाँदा जाता है। उस पर उसके शरीर से करोड़ों गुंथा मिट्टी
और ढक गिरता है। वह बीज पानी से सींचता है और उस
सबसा जाता है, तब उसमें योग्यता होने से जमीन के अगसि
वर्षों को मर कर अक्षुर रूप में उत्पन्न जाता है। और कुछ समय
पश्चात् वही बीज अपने शरीर के साथ अनेक हाथी और सिंह
को बसा कर कैद कराता है। और वह उनका चौकीदार बनता
है। जिस बीज को चींटी भी खींच कर ले जा सकती है। वही
बहुत बीज अपने बाजिन पर हाथी और सिंह कैद कर
सकता है।

आर्यभूति को मनुष्य रूप फल—मत्पक आत्मा अपनी

योग्यता अनुसार विकास करता है। भारतभूमि कि जो आर्य भूमि है, शक्कर से भीविशेष मीठी है। उसके वनस्पति रूपी जो विविध प्रकार के फल हैं, वे कितने स्वादिष्ट और मधुर होते हैं ? तब मनुष्य रूप आर्य-भूमि के माननीय फल जगत के लिये कितने उपकारी होने चाहिये ?

ऋतुएं अपना कर्ज अदा करती हैं। छोटे बड़े स्थावर और जगम प्राणी भी अपना कर्तव्य बजाते हैं। केवल मानव, जिसे कि अपनी योग्यता और जवाबदारी का विशेष भान है, अपनी जिम्मेवारी और योग्यता को भूलता जाता है। मनुष्य में नित्य मानवता के बजाय पाशवता का प्रवेश तीव्रवेग से हो रहा है।

प्रकृति ने विश्व के उपकार के लिए महान् प्राणी के आविष्कार के तौर पर मनुष्य को जन्म दिया है। इससे बढ़ कर आविष्कार करने के लिए प्रकृति असमर्थ है।

मानव यंत्र—सबसे अंतिम आविष्कार के रूप में मानव अवतार है। आज के वैज्ञानिक आविष्कार के जमाने में मनुष्य भी जड़यंत्रवत् बौदरा, कुरला और मेनचेस्टर के कारखानों की भांति शून्य दशा में पाप प्रवृत्ति करता है। कसाई खाने में गौएँ कटेंगी और कसाई का प्यारा बालक भी भूल से मशीन के नीचे आजाय तो उसे भी काट देंगे। और उसके शरीर का लोहूँ मौस चमड़ी आदि को दूर कर उसे भी दूसरे ढेर में मिला देंगे। मानव ससार की भावना भी ऐसी ही जड़यंत्रवत् क्रूर प्रतीत होती है।

महा रावण—रावण के दश सिर थे। इस लिए वह

औरों की अपक्षा दसगुणी जगद रोकता होगा वा छना बनि
मोहन करता होगा । लेकिन आज के वैज्ञानिक युग ने हा राज्य
को भी लक्षित कर दिया है । मानव द्वारा निर्मित १००) की
मशीन भी राज्य की अपक्षा विरोध छूट मथान वाली और
कलबाखोर है ।

लाखों की सम्पत्ति खगा कर एक मिल कड़ी की जाती है,
जसमें हजारों मजदूर काम करते हैं । इन मनुष्यों को एक
एक मशीन ही जाती है जो कि एक मनुष्य की अपक्षा १००
गुणा विरोध कार्य करती है । इस लिए यह वस्तु है, कि एक
मशीन तीन सौ मनुष्यों की जागीरिका धीन लेती है । एक मिल
में कम से कम २००० मनुष्य काम करते हैं । और मशीन को स्था-
यता से एक एक मजदूर तीन-तीन सौ मनुष्य का काम कर रहा
है । इस प्रकार एक ही मिल ६ लाख मनुष्य का कार्य कर लेती
है । उस ६ लाख गुणी मजदूरी का नफ़ा कबल एक ही घत्वाव
मिल मालिक को मिलता है । लेकिन धनवान को माछामास कर
देने वाला उन मजदूरों को सुख से सोने का बाने पीने और
भारत करने का भी समय नहीं मिलता । न पेट भर बन्द,
शरीर रक्षा के लिए पूर्ण वस्त्र और मकान ही मिलते हैं ।
राज्य वरा सिर का ही उपयोग करता था । परन्तु आधुनिक बंत्र-
वाद का पुजारी, जैसा कि उपरोक्त चर्कों से सिद्ध होता है, राज्य
के दस सिर से भी ६० हजार गुण विरोध सत्त्व ब्रूस्ता है कि
भी वह संतुष्ट नहीं हो पाता । उनकी दृष्टि दिन रात मजदूरों के
व्यत में कटौती करने पर ही खी रही है । और वे उस धन
द्वारा माटक, सिनेमा गद्दी मोने और विस्वायत के मोग विज्ञान

का उपमांग करते हैं। इससे विशेष अमानुषिकता और क्या हो सकती है।

उनके हृदय रूपी ज़मीन पर दया का एक अकुर भी पैदा हुआ होता तो वे अपने जीवन का विचार करते और पाप के लिये पश्चताप भी करते। लेकिन मानवता के अधःपतन में तो प्रति दिन अधिकता ही प्रतीत होती है।

स्वार्थान्धता—वर्तमान में चरबी वाले वस्त्रों के लिये दूध देने वाले विश्वांपकारक पशु काटे जाते हैं। रेशम के लिये कीड़ों का विश्वासघात कर उनको उबलते हुये पानी में डाल दिये जाते हैं। मोतियों के लिये मछलियों को डमली की फली की तरह चीर कर उनमें से मोती निकाले जाते हैं, हाथीदाँत के लिये माया जाल रच कर हाथी को मारा जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने सुख और स्वार्थ के लिये पाप करने में ज़रा भी सकोच नहीं करते।

मुलायम ऊनी वस्त्रों के लिये पंजाब में भेड़ों के कच्चे गर्भ गिराकर उनके बाल काम में लाये जाते हैं। इन्जक्शन के प्रयोग की अजमाइस के लिये विदेश में बदर भेजे जाते हैं। ज़हरी दवाइया तैयार करने के लिये ज़हरी सर्प भी भेजे जाते हैं। इस प्रकार पाप अपनी सीमा को उलाघ चुका है।

मनुष्य की खोपड़ी का प्याला—यदि इस पवित्र भारत भूमि में विज्ञान विशारद भगवान् ऋषभदेव का जन्म हुआ होता और उन्होंने मिट्टी और धातु के बर्तनों का आविष्कार न किया होता तो आधुनिक यंत्रवाद का पुजारी मानव, मानव

को भी मजदूरी समझ कर उसके मस्तक को धोकर कर, लोभों का पतन के सौर पर उपयोग करता । यदि राष्ट्र के समर्थ में आविष्कार न हुआ होता तो वह मनुष्य की समझी न जूत बन जाता । लेकिन मनुष्य की समझी के जूते बन नहीं सके हैं, इसी लिए गरीब वर्ग पर इस प्रकार का जुस्म नहीं किया गया है । बतनों के आविष्कार के कारण ही मनुष्य, मनुष्य मस्तक की खोपड़ी का उपयोग करने की निर्दयता के पारा से बच पाया है ।

पञ्च वाद की उत्पत्ति—अपने घर पर ही पैसा इकट्ठा की और नोट छापने की आशा सरकार ने मनुष्य को नहीं दी है इसलिए विश्व का धन हमारे ही पास किस प्रकार आजाये, इसी स्वार्थी धन्य भावना के लिए मनुष्य ने पञ्चवाद को जन्म दिया । जिसका अर्थ यही है कि अधिक मनुष्यों की मजदूरी शीघ्रता से एक ही मनुष्य को मिल सके ।

राजा अपने विलास के लिए विविध प्रकार के कर प्रजा पर डालता है जिससे प्रजा गरीब हो जाती है । राजा प्रजा को नौकर की भाँति रखती है । युद्ध में लाखों सैनिक लड़ने के लिए लाते हैं और हमारे ही धनको वहाँ काम आजाते हैं, लेकिन युद्ध की विजय का लाभ कबल एक राजा के मस्तक पर ही पड़ता है । भीमन्तों ने विविध प्रकार के व्याज और व्योमर से गरीब वर्ग को छुट लिया है । उसे विलासुद्ध ही निर्धन बना दिया है । इन निराधार निर्धनों को भीमन्तों ने पञ्चवाद द्वारा विश्व का धन छुटने को लड़ाई के काम में लगा दिया है । इन युद्ध में हमका स्वार्थ

धन भी लूट लिया गया। सैनिक युद्ध में तोप और बन्दूक के शिकार बनते हैं। परन्तु इस यन्त्रवाद के युद्ध में मनुष्य दुःखी होकर सब सह कर मरते हैं और यन्त्रवाद के पुजारी उसकी लूट को श्री-मन्तार्ह समझ कर मौज मनाते हैं।

पापी कौन ?—भर समुद्र में एक जहाज जा रहा है, उसमें एक व्यक्ति ने सोने के स्थान के अभाव से एक मनुष्य को समुद्र में फेंक दिया और वह सुख पूर्वक सोया। तब एक दूसरा मनुष्य एक कीले की आवश्यकता के कारण जहाज में से एक कीला निकालने का प्रयत्न कर रहा है। इन दोनों में विशेष पापी कौन ? सोने के लिए मनुष्य को समुद्र में फेंकने वाला केवल एक ही मनुष्य का खून करता है, जबकि कीले के लिए जहाज के पटियों को अलग करने वाला सैकड़ों मनुष्यों के विनाश का प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार आधुनिक यन्त्रवादी सभ्य समाज सीधे तरीके से मनुष्य का खून न करता हुआ भी यन्त्रवाद को जन्म देकर सैकड़ों मनुष्यों की आजीविका छीन कर उन्हें लूटकर, अर्धनग्न क्षुधा पीडित स्थिति में डालकर बुरी हालत में मारने की मशीन तैयार करता है।

चोर और साहूकार—आज के लाखों साहूकार। शाहीवाद को एक ओर रखिये और दूसरी ओर पूर्वकालीन चोरों के चोरीवाद को। तो चोरों के चोरीवाद में भी जितनी प्रमाणिकता, नीति, न्याय और दया का अनुभव होगा, उतना आज के साहूकारों में शायद ही होगा।

प्रभव चोर—प्रभव नाम का चोर पाच सौ चोरों के

साम राजप्रही नगरी में चोरों को लिये जाता है। चोरी करने से पहले वह विचार करता है, कि आज चोरी कहाँ की जाय ? किसी के घर में से जल की चोरी करने की अपेक्षा सरोवर में सही पानी भर लेना उत्तमोत्तम है। इस प्रकार निर्धन या कंजूस भी मन्त के घर चोरी करने से विराप हुआ न होगा। इसलिये चोरी को उनके बहों की जाय, कि जिन्हे समुद्र में से पानी पीने की मर्ति मन में चोरी होनेका विचार मात्र भी न हो। इस प्रकार इन विचारों के साम वह चोरी करने के लिए नगर में प्रवेश करता है और जम्बूजी के वहाँ मिलके पास अपार धन सम्पत्ति है, आवश्यक पद पठाता है। जम्बूजी को माहूम पकता है, और भयभीत होते हैं। तब जम्बूजी उन्हें आश्वासनपूर्वक वितोपदेश देते हैं। उनका उपहार सुनते ही पाँच सौ बार अपने चोरी के पंचे को छोड़ देते हैं और अपना जीवन पवित्र प्रवृत्ति में व्यतीत करते हैं।

इस प्रकार आपन उपरोक्त चोर की क्या पकली ? और आज के व्यापारी वर्ग की क्या भावना रहती है। वह आपसे बिपी नहीं।

पाप किसमें है—किमी भी कार्य में पाप नहीं है, यदि वे नीति, न्याय और सत्यतापूर्वक किये जायें। वैराग्यपन आत्मा विश्व का जितना हित कर सकता है उतना ही एक व्यापारी भी कर सकता है। जो साधुता साधु जीवन में रग्य सकता है उसे एक साम्राज्य अपने शाही सम्प्रे में भी रख सकता है। जिस व्यापारी के हृदय में प्रार्थकों के हित की ही भावना होती है, वह अपने नौकरों को नौकर न मानता हुआ पुत्र या बन्धु ही माने। और उनके साथ ऐसा ही बतान कर तो वह व्यापारी अपने व्यवसाय में रहकर भी

आत्म साधन कर सकता है और विश्व के लिये उपयोगी जीवन बिता सकता है ।

सब पापों का मूल—मनुष्य में सहिष्णुता का अभाव है, उसके स्थान पर केवल स्वार्थ भावना ने प्रवेश किया । जब आप स्वर और व्यंजन सीख रहे थे, तभी आपको सहिष्णुता का पाठ सिखाया गया है, लेकिन आप उस पाठ को भूल गये हैं । तालव्य मुर्द्धन्य और दन्त्य श, प, स, के उसी प्रकार व्यंजन में तीन श, प, स, सिखाने के बाद ह, लगाने से 'सह' सहन करो' सहिष्णु बनो ऐसा भावार्थ निकलता है ।

शब्द का एक ही तोर—आप सब आज शांति रस का पाठ पढ़ने आये हैं । यदि कोई शराबी आकर आपको धर्म का ठोगी कहे तो आपको कितना दुःख होगा ? उसके शब्द का एक ही कंकर आपके शांति रस से भरे हुए समुद्र को हिला देता है । समता का पाठ पढ़ते हुए अनेक वर्ष हुए, अनेक वर्षों के सीखे हुए पाठ को एक ही कंकर मुला देता है इसका मुख्य कारण सहिष्णुता का अभाव है ।

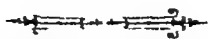
पड़ोस धर्म—(Neighbour hood) फर्ज करो कि आपकी दुकान में टेलीफोन है, पड़ोस की दुकान वाला उसका उपयोग करने के लिये आता है, तो आप उसे स्पष्ट शब्दों में इन्कार करते हैं । एक पड़ोसी या दस पड़ोसी भी उसका उपयोग करें तो भी आपको एक पाई विशेष नहीं देनी पड़ती । आपके पड़ोसी या स्व-धर्मी वधु को २०० या २००० का लाभ हो तो आपके नेत्र उसे नहीं देख सकते तो कहिये कि वे आपके नेत्र कैसे है ? टेलीफोन

कम्पनी को लाभ हो तो क्या आपको उसमें बखाली मिलेगी ? लेकिन अपना नाक कटा कर भी अगर दूसरों को मजदूरी हो सकता है तो वैसा ही करने की आपकी मनोरुचि रखी है । गांधी के आति मार्ग के मुक्त को न देख सकने के कारण एक मर्मांतक अपन पुत्र को सिद्ध की गुप्ता के सामने रख दिया । ताकि सिद्ध मनुष्य के लून का प्यासा बन कर बार बार गांधी में आकर गांधीवासीयों को आस दें ऐसी तुच्छ मनोरुचि प्रविष्टि मानव समाज में अनुमत्त होती आ रही है ।

मनुष्य यदि सहिष्णु बन, अपनी आवश्यकताओं को पटा दे सादगी पूर्ण अपना जीवन व्यतीत करे तो वह अपना जीवन विज्ञान के नियमानुसार अतुल्य और धूर्त की तरह उपयोगी और सुन्दर बना सकता है ।

आशा है कि अतुल्यों द्वारा ही गह्र आदर्श शिक्षा रूप में आरप्य कर हमारा और आपका सम सार्थक करेंगे ।

१३—सम्यक् ज्ञान का साम्राज्य

करोड़ों दीपक और एक ही सूर्य—सूर्योदय होने से पूर्व अधिकार को दूर करने के लिए बिजली, गैस, ग्यास, तेल और एरही के करोड़ों दीपक जलते रहते हैं। लेकिन सूर्योदय होते ही सब दीपक अस्त होने लगते हैं। करोड़ों दीपकों में जो शक्ति है उससे अनन्त गुनी विशेष सूर्य के प्रकाश में है। सारे विश्व को, पर्वतों को और वृत्तों के एक एक पत्ते पर इलेक्ट्रीक दीपक लगा दीजिये, लेकिन सूर्य के प्रकाश के आगे अनन्त दीपकों का प्रकाश जुगनू के प्रकाश से विशेष नहीं। उसी प्रकार समाज सुधार के लिए अनेक सस्थाएँ, सभाएँ खोली जाती हैं। नित्य नये कानून बनाये जाते हैं और सुधार के प्रस्ताव पास किये जाते हैं, लेकिन वे सभी सुधार बिजली के दीपकों के समान ही हैं। विश्व में जब तक सम्यक् ज्ञान का सूर्य उदय नहीं हुआ है तब तक भारत की दरिद्रता, अज्ञानता, फूट, स्वार्थ वृत्ति, भोग विलास, ऐश-आराम और देश के लिये भारभूत खर्चों में सुधार हाने का नहीं।

सुई की नौक जितना प्रकाश—मनुष्य का शरीर अधेरी कुटिया के समान है। उसमें सब जगह अधिकार ही है। केवल सुई की नौक जितने आँखों के दो छिद्र जितनी आँखें खुली हैं। इसी से मनुष्य अपना सासारिक व्यवहार चला सकता है। बादलों के कारण सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। उसी प्रकार

आत्मज्ञान का प्रकाश सरीपदि कर्मों द्वारा दूब गया है। सामान्य स आत्मों के दो बिंदु द्वारा प्रकाश मिल रहा है। कर्मों का आवश्यक दूर होने से आत्मा अपने मूल स्वरूप ज्ञानमय, प्रकाशमय बन सक्ता है।

महामाया कौन ?—आत्मों द्वारा मिलने वाला प्रकाश सामान्य है लेकिन उससे आत्मा का प्रकारा कर्मों बिसेर है उसे सम्पूर्ण ज्ञान कहा जाता है। एक भीमन्त का रूप परीक्षा के देखने पर भी विद्यमान नहीं। उसे सहस्रता नहीं देता। कर्मों होने पर भी अन्ध है और लक्ष्मी होने पर भी निधन है। जब कि एक अन्धमिच्छारी भी यदि गरीब के रूप को सुन कर अपनी ओर से धनसक्ति साधन देने को तैयार होता है तो वह धनवान् ज्ञानवान्, और मंत्र बाला है।

धर्म गुरुओं का स्थान फोनोग्राफ ग्रहण करेंगे—
 व्यवहारिक शिक्षण के लिए जितना लक्ष दिया जाता है उसे विशेष धार्मिक शिक्षण के लिए दिया जाना चाहिये। धार्मिक ज्ञान ही के अभाव के कारण भारत से धर्मरहितता निवा हो रही है। और अनाथ साधनों का आश्रय लेना पड़ता है। प्रभु स्तुति के स्तोत्र और स्तवना को मानव भूल गया तो इसी फोनोग्राफ के रेकर्डों का स्तोत्र और धार्मिक ज्ञान के लिए उपयोग होगा और धर्म स्थानों में पाठ और मित्रासनों पर धर्म गुरुओं के स्था। पर फोनोग्राफ बैठेंगे और अपनेरा सुभाषण तथा प्रतिक्रमणपर आवश्यक क्रियाएँ भी करायेंगे। यदि मानव समाज जल्दी न बदला तो इसकी पराधीनता की सीमा भी न रहेगी। और ज्ञान

पान आदि के लिये जिस प्रकार जड़ पदार्थों की शरण लेनी पड़ती है। उसी प्रकार धार्मिक क्रियाओं के लिये फोनोग्राफ आदि जड़ विज्ञान की शरण लेनी होगी ।

२१००० वर्षों तक शासन—ढाई हजार वर्ष में भारत में अनेक राजा होगये । राजपूत, मुगल, और मराठे भी हो गये । लेकिन आज भारत को संभालने के लिये भारतवासियों में से किसी एक की शक्ति न होने से परदेशी अंग्रेज भारत की रक्षा और शासन कर रहे हैं । तब प्रभुवीर का शासन ढाई हजार वर्षों से अखंडरूप से चला आ रहा है । और अभी साढ़े अठारह हजार वर्ष तक चलता रहेगा । प्रभु महावीर के शासन की नींव इतनी गहरी है । इसका कारण ज्ञान की प्रभावना ही है । महावीर के शासन में राजा सरीखा शस्त्रधारी बलवान सैन्य और सेनाधिपति होने पर भी केवल अपने अनुयायियों के लिये ज्ञान का अमोघ रायन प्रभुवीर ने छोड़ा है । जिसके प्रताप से उनका शासन त्राबाध रूप से चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा ।

शान्ति का उपाय—सिर बिना का शरीर जितना भयंकर, घृणापात्र और दुर्गन्धमय प्रतीत होता है । उससे विशेष सामाजिक जीवन की व्यवस्था ज्ञान के अभाव से प्रतीत होती है । देश, समाज, ज्ञानी और कौटुम्बिक क्लेशों का मूल कारण केवल सम्यग्ज्ञान का अभाव ही है । मानव समाज जाति और देश के प्रति अपना कर्तव्य समझे तो विश्व में इस समय जिस अशान्ति का अनुभव होता है उतनी ही शान्ति का अनुभव हो ।

विष भी अमृत—वैद्य, सोमल, पाय आदि विषम पदार्थों का मिश्रण कर उन तत्त्वों का बाधक के बजाय मानव जीवन के लिये साधक बनाता है। इसी प्रकार यदि जन समाज में सम्बन्धान उत्पन्न हो तो अशांति और विषम प्रसंगों को मानव शान्ति और सुख रूप में परिवर्तन कर सकता है।

महारथान की लूट—अज्ञानता के वश होकर मनुष्य महापाप करता है। अपने पुण्य साधनों के कारण समाज को शोषक अन्धकार का शरणागच्छक हथियार बनाकर और विषमताओं के मूँह से रोटी का टुकड़ा महारथान की तरह छीनकर सिरा पूरी से अपना पापी पेट भरते हैं।

स्वपरसाधक और घातक—प्रकाश के बिना कोई बंगली पौध भी गुरुत्वा जाते हैं। वे अपनी प्रगति नहीं कर सकते और न विश्व के लिए साधकमूल बन सकते हैं। साथ ही वे अपने आसपास की जमीन का सत्व चूस कर अन्य पौधों को भी हानि पहुँचाते हैं। इसी प्रकार ज्ञान रूप प्रकाशहीन मनुष्य स्वार्थमय भावना से अपनी प्रगति नहीं कर सकता। अज्ञान समाज का मारमूल जीवन को व्यतीत करता है।

ज्ञानाग्नि का प्रकाश—ज्ञान अग्निके समान है। वह अपघ्न को पघ्न बनाती है और साथ ही अंधकार का नाश कर प्रकाश देती है। इसी प्रकार ज्ञान भी सब प्रकार के प्रतिद्वन्द्व संयोगों को सहन करना सिखाता है। विश्व को विराट् मय किंच

प्रकार हो वही उसका ध्येय रहता है और अनेक अज्ञानियों का ज्ञान के सुपथ पर प्रयाण कराता है ।

मानव भूमि ही देवभूमि—एक पांच वर्ष का छोटा बालक हजारों अध मनुष्यों को खड़े या कुँएँ में गिरते हुए कुपथ पर जाते हुए बचा सकता है तो जब सारी ही प्रजा में ज्ञान, प्रेम, सहानुभूति, परमार्थ और सेवामय वातावरण फैल जाय तब वह भूमि मानव भूमि मिटकर स्वर्गीय भूमि बन जाय और इस भूमि के मानव देव-दानवों के पूजनीय और प्रावप्रिय हो जायें ।

महान् क्रूर कौन ?—वाघ, रीछ, सिंह, सूर्य, आदि क्रूर प्राणी भी बिना किसी के सताये जिस प्रकार हमला कर देते हैं और मार खाते हैं । इसी प्रकार ज्ञानहीन मानव में क्रूरता का जन्म होता है जिससे क्रूरता में मान बुद्धि की वृद्धि हो जाने से सिंह, सर्प, रीछ, वाघ आदि क्रूर प्राणी भी लज्जित हों ऐसी क्रूरता का मनुष्य में भी अनुभव किया जाता है । सिंह वन का राजा है और चाहे तो अपनी गुफा रूपी तिजोरी में हजारों हिरण और खरगोश जैसे पशुओं को एकत्रित कर सकता है । लेकिन उसमें क्रूरता होने पर भी सतोषवृत्ति है । एक दिन की खुराक मिलने के बाद वह दूसरे दिन की चिन्ता नहीं करता । और जंगल के प्राणियों को नहीं सताता । गतवर्ष चतुर्मास के लिए उदयपुर की ओर विहार करते हुए मुनि श्री विद्या विजयजी को रास्ते में शेर मिला । वह चार ही हाथ दूर बैठा हुआ था । मुनिराज भयभीत हुए । मगर उस शेर ने अपनी शान्ति भग नहीं की तब मुनिराज

ने विचार कि "शेर पेठ भरकर बैठा हुआ है नहीं तो मेरा बखर कर सेवा" मोक्ष के वाद शरीर शक्ति के सात डाक्टर को उस वाले पदार्थ कामे के लिए आमंत्रण दिया जावे तो वह अन्न आस्य का मान भूलकर भी रसास्वादन के लिए बसीमूठ हो, उस वस्तु का उपयोग करेगा। अब कि शेर जैसे क्रूर प्राणी भी हाथ में धाये हुए मानव महत् को छोड़कर अपनी उदारता बतलाता है और मानव समाज को भी व्याकरण का पाठ पढ़ाता है। उपरोक्त प्राणियों में एक दिन की मूल्य जितनी ही लालसा है वह यदि मानव समाज क छिए विचारेंगे तो जान पड़ेगा कि मनुष्य के पास इतना धन है कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी बैठी २ जाती रहे फिर भी खतम न हो। ऐसा होते हुए भी वह प्रतिदिन पण प्रपन्न करता हुआ नवीन धन का उपार्जन करता है। यदि मनुष्य क सिंह या बाघ जितनी शक्ति और माधन हो तो आज विश्व में बोड़े ही मनुष्य जीवित होत और समस्त विश्व का नारा होगया होता। मानव वंशवाद की शरण लेकर क्रूरता का प्रदर्शन करने में शेषमात्र भी संकोच नहीं करता। सक्रिय व्यापार प्रकृति करोड़ों मनुष्यों की सहा के लिए क्रूर प्राणियों को आकरा जितना ऊँचा उठाएर फिर नीचे गिरा उन्हें मार डालता है जिससे क्रूरता का अन्त हो जाता है और गरीब सुख पूर्वक रोटी खा सकते हैं। आज वंशवाद का पूरा साम्राज्य जाया हुआ है। पाँच या दस हजार रुपया हो तो पचास पच्चीस या पचास तक आ सकता है। और इस व्याज से उस व्यक्ति की सात पीढ़ियों सुख पूर्वक जीवन निर्वाह कर सकती हैं। वह रकम तो स्थायी रहती है। लेकिन मनुष्य का सम्बोध न होने

से लाखों और करोड़ों एकत्र करने के लिए क्रूरता पूर्ण रोजगार करते हैं। और इतने से भी सन्तुष्ट न हो कर हज़ारों गुणी शीघ्रता वाले यन्त्रों को चला कर अपने स्वभाव और शक्ति से हज़ारों गुणों से भी अधिक क्रूरता का प्रचार करते हैं ।

प्रो० मेक्स मूलर और अन्य जर्मन प्रोफेसर—

भारत की अज्ञानता और स्वार्थाधता को दूर करने के लिये पूर्वज ज्ञान की सम्पत्ति छोड़ गये हैं । लेकिन स्वार्थान्विता के कारण मानव समाज में विशेष अन्धकार छाया हुआ होने से वे अपनी सम्पत्ति को सभालने के लिए भी भाग्यशाली न हुए । लेकिन सद्भाग्य से प्रो० मेक्स मूलर ने चार वेदों का, पच्चीस वर्षों के महा परिश्रम से सशोधन किया । बीस वर्ष उसे छपाने में लग गये और उसके पीछे नौ लाख रुपया खर्च हुआ । तदुपरान्त जैन शास्त्र भी जर्मन प्रोफेसर ने सुधारे हैं । भारतीय साहित्य भारत के सन्तानों के लिए न होने के समान ही है । पश्चिम के विद्वान ही उसका उद्धार करते हैं । यदि पाश्चिमात्य विद्वानों ने भारत के समस्त उनका तत्त्वज्ञान न रक्खा होता तो आज भारत किस स्थिति में होता इस बात का विचार करने पर सहज ही समझा जा सकता है । अपनी क्रूरता और अज्ञानता के विनाश के लिए मनुष्यों के पास महान् साहित्य है, धर्मोपदेशक हैं फिर भी उनकी क्रूरता की कमी दृष्टिगोचर नहीं होती । यदि उनका जीवन पशुवत् विवेक शून्य होता तो आज मानवी, दानव और राक्षस समझा जाता । मानव ससार में से बाह्यादम्बरमय सभ्यता दूर कर दी जावे तो मानव को मानव रूप में शायद ही पहचाना जा सके ।

आकाश में उड़ने वाला गीब पक्षी—गीब पक्षी

चाहे जितना आकाश में ऊँचा उड़े फिर भी उसकी दृष्टि ठे जमीन पर पड़े हुए सबे मांस के टुकड़े पर ही होती है। उसी प्रकार ज्ञान बिहीन मनुष्य को चाहे जैसे छुम सयोगों में रख जाये फिर भी उसकी दृष्टि तो अज्ञानअन्य विषयवर्त्मक विग्रह आवृत्तियों में ही रहती है।

आत्म-रक्षक सरल समझ—जिसके पैर में घूट प उस मार्ग में कोई नहीं सहा सकते इसी प्रकार जिसमें सीढ़ीसारी समझ शक्ति है वह कैसे प्रलोभनों से फसवा नहीं जा सकता पतन नहीं कर सकता।

दीपक और पतंगियों का प्रेम—दीपक को देखते के बाद पतंगिया कभी भी अन्धकार में नहीं जायगा। उसे प्राशस्त्य कष्टों को सहन करना भंगूर होगा परन्तु अन्धकार को प्रसङ्ग न करेगा। यदि मानव समाज को ऐसी क्षमता ऐसा प्रेम ज्ञान के लिए होना हो वह प्राण जाने पर भी अज्ञान के अन्धकार से पक्ष पर पैर नहीं रक्क सकता।

ज्ञानी आकाश दीप के समान है—अज्ञानान्धकार में भटकते हुए जीवों के लिये ज्ञानी का जीवन आकाश दीप समान है। जिस प्रकार आकाशदीप समुद्र में भटकत और डूबते हुये जहाजों को और सुसाफियों को बचा सता है इसी प्रकार ज्ञानी भी अनेक कुपयगामी मनुष्यों को अन्धकार से बच कर उन्हें सत्य पर प्रमाण कराते हैं। जिसस ज्ञान के प्रकाश से मानव प्राणी भी, एक समान अपना जीवन विधायककरक व्यतीत कर

सकता है और उसके अभाव में पशुवन स्वार्थी पेदू आन की तरह, व्यतीत करता है ।

भाग्यशाली कौन ?—प्राचीन माहपुरुषों ने वनों में, जङ्गलों में और पर्वतों की गुफाओं में और शिखरों पर ध्यानस्थ होकर ज्ञान रूपी खजाना प्राप्त किया । उस अगम्य ज्ञान को हम समझ सकें वैसा सरल बना दिया । यदि उन महा पुरुषों की यह सम्पत्ति हमें प्राप्त न हुई होती तो सचमुच ही पशु संसार से भी मानव संसार अधिक क्रूर, घातक, जङ्गली और हिंसक होता । मानव संसार में यदि कुछ सुन्दरता अन्ध्रापन है तो वह प्राचीन पुरुषों के ज्ञानरूप सम्पत्ति की बदौलत ही । उसी का यह प्रताप है और उसी को ही इसका श्रेय है । आज पैदा हुआ बालक ऐडीसन जैसे वैज्ञानिकों से भी विशेष भाग्यशाली है । विज्ञान का ज्ञान सैकड़ों वैज्ञानिकों से भी आज के बालक को विशेष मिल सकता है । इसी प्रकार हम भी विशेष भाग्यशाली हैं कि प्राचीन ऋषि मुनियों को जो तत्त्व जङ्गलों में, वनों में और पर्वत कन्दराओं में धीरे तपस्या करने पर भी न प्राप्त हुआ वह अपूर्व तत्त्वज्ञान आज हमें दो आने की छोटी सी पुस्तिका में ही मिल रहा है । और उस पुस्तक को मनुष्य लाखों बार पढ़ सकता है और जीवन में भी उतार सकता है । इससे विशेष भाग्यशाली भी अन्य कोई हो सकता है ? ज्ञानी की सहायता हमें न मिली होती तो करोड़ों बार मानव-अवतार धारण करने पर भी हम नौ वर्ष के बालक जितनी भी प्रगति न कर पाये होते । अपने आपको भाग्यशाली समझ कर जीवन की सार्थकता के लिये घर-घर ज्ञान की प्याऊ

खोल दीजिये और ज्ञान ज्योति बला कर अपने आपको और अपने भाग्य को शीमित कीजिये ।

करोड़ों वर्षों की अन्धकार भय गुफा या कुटिया का अन्धकार एक ही छोटा सा दीपक दूर कर सकता है । इसी प्रकार ब्रह्मसत्ता सच्चा ज्ञान भी अज्ञान रूपी द्वेष, कलह, निम्ना, ईर्ष्या, लोभ, अस्मत्तोष आदि छोपण दृष्टिको नष्ट कर सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य स्थापित करता है ।

१४—पर्युषण पर्व और अहिंसा

दिवाली में धन की पूजा होती है और धन का धुआ फूँका जाता है, क्या यही स्थिति धार्मिक पर्वों की नहीं ? धार्मिक पर्वों में पापमय विलासो वस्त्र और हिंसक दूध शोभा दे सकता है ?

पर्युषण पर्व में महात्माजी पधारें तो ? दो आंसू गिरावे ।

दस जैन मिल करके भी यदि एक पशु का पालन करें तो भी दस हजार को अभयदान ।

धार्मिक पर्व तो कसाई अर शिकारियों के लिए कमाई की सीमन (मौसिम) होता है ।

आणदजी कल्याणजी की पेढी को भावनगर का आदर्श ।

परीक्षा और पर्युषण—विद्यार्थी के लिए १२ मास के अभ्यास का विशेष रूप से निरीक्षण उसका नाम परीक्षा । परीक्षक चाहे जैसे कठिन प्रश्न पूछे फिर भी उनका उत्तर शात और प्रसन्न चित्त से देने के लिए विद्यार्थी तैयार रहता है और शात प्रति शात नम्बर प्राप्त करना ही उनका ध्येय होता है । उसी प्रकार विशेष प्रकार की आत्मिक उपासना करने का नाम पर्युषण । इन दिनों में हमें हमारा आंतरिक निरीक्षण और परीक्षण विशेष रूप से करने का होता है । जिस प्रकार दिवाली के दिनों में धन के लाभ हानि का हिसाब मिलाते हैं उसी प्रकार पर्युषण अर्थात् भाव दिवाली में भी आत्मिक धन की लाभ हानि के हिसाब का मिलान करना चाहिए ।

घन की पूजा और घन का पुँजा फूँकना—
 दिवाली का पर्व लौकिक है जब कि पञ्चपथ पर्व अलौकिक।
 दिवाली में एक बार तो पूजा होती है हमरी भार बालराम
 खाइकर घन का पुँजा फूँक जाता है। क्या इसी प्रकार का
 पालन इन धार्मिक पर्वों में दृष्टिगोचर नहीं होता ?

धार्मिक पथ या विलास पथ—दिवाली के दिनों
 में लौकिक परोक्षित विलासी बस्त्रामुषण पहिन जात हैं जैसे ही
 मा उत्सव भी अधिक विलासमय बख्त इन अलौकिक पर्वों में भी
 मानव समुदाय का शरीर पर धारण किये हुए दिखाई पड़ते हैं
 जिससे ये अलौकिक वैराग्य वर्षक पर्वों भी विलास वर्षक और
 बिकारी बनन लग्य है।

पर्वों में कैसे वस्त्र धोभा दे सकते हैं ?—इन
 धार्मिक पर्वों के दिनों में पर्वों में क्षोभित हो बैठे साते और कुछ
 अहिंसक वस्त्र मनुष्यों को धारण करना चाहिए उसका बदले में
 चरबी वाले और चटकीले वस्त्र स्त्री पुरुष समाज का शरीर पर
 पिय पड़ते हैं इससे किराण व्याकरण और क्या होगा ?

पर्वों के दिन पापी वस्त्र धारण किये जा सकते
 हैं ?—इन पर्वों के दिनों में छोटे-छोटे बच्चे भी जपवास और
 एकासन भाषि तपस्वियों करत हैं रात्रिभोजन और हरिवाली
 का स्वाग करत हैं। धर्म के दिनों में जपवास और लीलोत्ती न
 आने का स्मरण रहता है परन्तु आज पर्वों के दिन चरबी वाले
 तथा रोसम के पापमय वस्त्रों का स्पर्श भी नहीं हो सकता तो
 पहिने तो जाती कैसे सकते हैं ? ऐसा क्या तो शायद ही

किसी को रहता हो। चरबीवाले वस्त्रों के लिए भारत में प्रति दिन हजारों दूध देने वाले पशुआ का बलिदान होता है। ये बातें तो विश्व विख्यात हैं अतः विशेष स्पष्ट समझाने की आवश्यकता ही नहीं।

पर्व की मर्यादा बनाए रखो—ऐसे चरबी तथा रेशमी वस्त्र पहन कर पर्व के दिनों में सूक्ष्म जीवों की दया पालने वाले जैन धर्मस्थान में सहर्ष प्रवेश करते हैं, उस सभा में अचानक ही म० गांधीजी या जवाहिरलाल जैसे देश नेता आ पहुँचें तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहे। वे पूछें कि इतनी बड़ी मानवमेदना यहाँ क्यों एकत्रित हुई है ? उनके उत्तर में धर्मारोधन का ही कारण बताया जाय तब उनकी दृष्टि धर्म के मूलतत्त्व अहिंसा और इन पापमय वस्त्रों पर पड़े तो उनको कितना दुख हो ? जैन धर्म कि जो विश्वधर्म बनने के लिए साधन संपन्न है, उसके अनुयायी पर्व के दिनों में ऐसे पापमय वस्त्र धारण करते हैं, यह देख कर ऐसी सभा में जैन समाज की अज्ञानता पर दो आँसू गिरा कर वे भग्न हृदय के साथ वापस लौट जाय।

लग्न जैसे शुभ कार्य में काले वस्त्र पहिन कर नहीं जा सकते, जब इन स्थानों की मर्यादा का भी उल्लंघन नहीं हो सकता तो फिर धार्मिक पर्वों की पवित्रता रूप अहिंसक भावना की भी मर्यादा निभाये रहना चाहिए।

कुमारपाल राजा और उसके वर्तमान अनुयायी —
कुमारपाल के राज्य में गुप्तचर गश्त लगाते रहते थे कि कोई जू

सदमल को मारने न पाव । तनको मारने वाले कुमारपाल के राज में दोपी समझे जाते थे । यह देने के आदमी रूप में वे राजे बाल दोपी से कुमारपाल से महल बनवाया था और यह राज में मुकामिका महल के नाम से सुप्रसिद्ध है । उनके राज में चीन चेली जाती थी परन्तु "मार, मार" शब्द का प्रयोग नही किया जाता था । मर हाथो थोकों को पानी डाल कर पिलाया जाता था । वर्तमान समान को कुमारपाल की अहिंसा मति हल प्रतीत होगी । परन्तु विचारक सरलता से समझ सकते हैं कि कुमारपाल जैसे राजा अपने विस्तृत राज्य के व्यवहार में ऐसी इतनी सूक्ष्म अहिंसा का पालन करा सकता था, वो उसी के अनुयायी बिलासी बख के अतिरिक्त ही गवर्नर जैसे बड़े बड़े पित प्राणियों की होने वाली हिंसा को रोकने का या बैसे बैसे बख न पहिन्न का साधारण निवृत्त भी नहीं करा सकते, छोटे कैसे गिने जाय ?

पर्व में भी हिंसक वृत्त—पर्युषण पर्व के दिनों में जवाब के पहिन्न लीर, मीनक, बाहुली की 'चारप्या' होती है । हजारों मनुष्यों के समुदाय रूप गण्ड निमाये जात हैं जिनमें के उपरोक्त भोजन होता है और इन दिनों में वाज्याह पी रूप भी वही काम में लभ्य जाता है । धर्म भावना के प्रति इससे विरोध उपेक्षा और क्या हो सकती है ? बम्बई में वृत्त नहीं देने वाले प्राणी सीधे अन्तर्धान में ही जाते हैं, यह बात बम्बई निवासियों से छिपी नहीं है ।

पूर्व काशीन भावक—पूर्व अलीम जाफरजी जारि

गावक अपने यहां ४०-६० और ८० हजार तक गौएँ रक्खा करते थे, परन्तु वर्तमान कालीन श्रावक अपने वहां यदि एक-एक घ देने वाला पशु रक्खें तो भी हजारों जीवों की रक्षा सरलता की जा सकती है ।

अहिंसक दूध और हजारों पशुओं को अभयदान—बन्धु में सम्भवत एक लाख जैनियों की वस्ती है। वे सब लकर यदि अहिंसक दूध की व्यवस्था करें तो भी जैन समाज आगण में दस बीस हजार पशुओं का पालन हो सकता है और उतने पशुओं को अभयदान मिल सकता है ।

यह भी क्या जीव दया है ?—पर्यूपण पर्वों के दिनों जीवदया के लिये फण्ड होंगे । कसाई के वहाँ से बकरे, गाय, भेड़, भैंसे, मुँह मागा दाम देकर छुड़ाई जायेंगी । इन दिनों में श्रावकों की जीवदया चोटी के वीलों की तरह उमड़ पड़ती है । परन्तु वे ही जैन चर्बी वाले बख को धारण करें, अपने मिलों में चर्बी का उपयोग करें और हिंसक दूध का सेवन करें, ऐसी मनोवृत्ति वालों को शुद्ध अहिंसक कैसे कहा जा सकता है ? यह उनकी वास्तविक अहिंसा है या केवल उसका ढोंग है ?

प्रतिवर्ष जीवों को छुड़ाने के खर्च की रकम में से व्यवस्थित एक गौशाला खोली जा सकती है । जिससे अभी को अहिंसक दूध प्राप्त हो सकता है । अथवा कसाइयों के बच्चों की सुशिक्षा के लिये भी इस धन का व्यवसाय किया जा सकता है । इससे भी भविष्य में हिंसा रुक सकती है । वर्तमान परिस्थिति तो जीवदया के नाम पर कसाइयों के हाथ गरम करने के समान है ।

धार्मिक दिन और हिंसकों की मौसिम-पसी और आगरा में कसई लोग पर्युषण पर्व के पक्षिने कुर्से खेर पर क्यूवर चिड़ियाँ और मोर जैसे पक्षियों की आँख में पंख पर पंख काट कर, उनमें डाल देते हैं। और इन दिनों हथारों पक्षियों को बाजार में बेचने लाते हैं। दयावान प्रहस उन्हें छुड़ाते हैं, जिससे पर्युषण पर्व बसाइयों के लिये कमान की मौसिम बन गये हैं। उनकी और अपेक्षा रखने से वे उन्हें पुरी तरह से मार डालते हैं। यही स्थिति इन दिनों में पशुओं की भी होती है। कुछ जीवजन्म के कार्य में भी पूर्ण विवेक और बुद्धि की आवश्यकता है।

अनिच्छा से भी पाप के आगो—भर पर एक गांव रख कर उसकी व्यवस्था हर घास पायी स्नान आदि जिन्हा में पाप मातने वाला लोग बिलास के खातिर तथा दूबादि कर्मों पर बपयोग करके हजारों जीवों को अन्धकार ही में मरस राख करने के लिये कसई के बर्हा भेजकर अनिच्छा होने पर भी पाप के मागीदार बनते हैं।

प्रभु को मोती का हार—जो हमने प्रिय लगता है वही हमारे देव को भी प्रिय होता है। ऐसा समझ कर पर्युषण के दिनों में धाँगी की रचना होती है और प्रभु को मोती का हार पहनाया जाता है। मोतियों के लिए लाखों मच्छीयों का हमझी की तरह ज़ख्म किया जाता है और सैकड़ों मच्छियों को मारने पर भी किसी में से कहीं एक मोती मिलता है। यही कारण है कि मोती हमसे मेंहते हैं। बाह ! कैसी बुद्धि !

अहिंसक देवों के मन्दिर में भी चँवर—मन्दिरों में चँवर भी काम में लाया जाता है। जिसके लिए चँवरी गावों में खूँटाया जाता है अथवा उनके आँगों को भयङ्कर नुकसान पहुँचाया जाता है। ऐसे पाप मय अपवित्र चँवर अहिंसक देवों के मन्दिर में कैसे शोभित हो सकते हैं ? इसे सहृदय एवं विचारशील पाठक स्वयं सोच सकते हैं।

श्री आणंदजी कल्याणजी की पेढी का स्तुत्य प्रयास—ये पर्व वर्षा काल में आते हैं, जिसमें पतंगिये आदि जीवों की विशेष उत्पत्ति होती है। धर्म मंदिर में आगी की शोभा के लिये सैंकड़ों दीपक जलाये जाते हैं। इनमें अगणित जीवों का नष्ट होना होता है। परन्तु इस समय सद्भाग्य से आणन्दजी कल्याणजी की पेढी ने अपनी व्यवस्था और निरीक्षण वाले मन्दिर से विजली कृत दीपक हटा देने का जो स्तुत्य प्रयास किया, उसके लिए वे कार्यकर्त्तागण धन्यवाद के पात्र हैं। आशा की जाती है कि, अन्य मन्दिरों के ट्रस्टी भी इस पवित्र कार्य का अनुकरण करने का सक्रिय प्रयास करेंगे।

भावनगर का आदर्श और पर्व की सफलता—भारत में केसर की पैदाइश बहुत ही थोड़ी है। नकली केसर विदेश से आती है। वह पवित्र नहीं होती, इसलिये भावनगर के मन्दिरों में केसर के स्थान पर पवित्र चन्दन काम में लाया जाता है। आशा है कि अन्य मन्दिरों में भी ऐसे सुधार कार्य रूप में रक्खे जायेंगे तो अहिंसा की दृष्टि से पर्युषण पर्व को सफल कर सकेंगे।

१५—यह दिवाली या होली ?

प्रत्येक देश में दिवाली का स्वीकार बहुत प्रामाण्य से प्रचलित आता है। हम जो आज कुछ अपने धर्म प्रधान भारत देश के लिए हो विचार करेंगे।

लक्ष्मी पूजन—दिवाली के दिन लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी का अपने यहां आमंत्रण करने के बिना क्लेश दीपक जला कर अपने आंगन को रमणीय और सुशोभित करते हैं। लक्ष्मी की कूक, केसर, दूध और धी के दीपक से पूजा करते हैं और उस पूजा के साथ ही सुन्दर वस्त्र-भूषणों से भाग्य सुसज्जित होते हैं।

लक्ष्मी को पानी की तरह बहाता, धन का पूजा पूज कमा—एक बार लक्ष्मी की उपासना की जाती है, जब कि दूसरी ओर भारत जैसे धर्म प्रधान देश में जो रुढ़ि अनार्य और नास्तिक प्रदेशों में भी नहीं हो ऐसी रुढ़ियां पाई जाती हैं। बाल्यत्वाना छोड़ कर, जला करके करोड़ों रुपयों का पुजा फूंक कर, लक्ष्मी का मारा किया जाता है। विचार कीजिये कि, ऐसा बनाकर वह (लक्ष्मी) कैसे सहन कर लेती।

भाई और बहिम—कोई अपनी बहिम, पुत्रो या की को हजार रुपये की स्वकी दे और लाख रुपये का मोठीदार दे। लेकिन कूक के बगल में काजल का कछाल पर पिछक करे या कराने तो क्या वह उसे रोमा देगा ? और ऐसा करने ने के बाद वह

वह बहिन उसकी उस भेंट को स्वीकार कर लेगी क्या ? वह बहिन भाई को कैसा समझेगी ? और सुनने वाले लोग भी उसे कैसा समझेंगे ? उसकी ऐसी मूर्खता पर किसे हँसी न आयगी ? लाखों की भेंट देने पर भी थोड़े से विवेक के अभाव से उसकी कार्यकीर्ति काजल की तरह काली हो जाती है। यही स्थिति लक्ष्मी पूजन और मानव समाज की है।

लक्ष्मी का अपमान—लक्ष्मी की कुंकु, केसर, कस्तूरी, चन्दन, धूप, दूध आदि से पूजा करने वाला ही यदि बारूदखाने के लिए, होली के धूए को भी लज्जित कर दे उतना धन का धुआ करता है तो वह लक्ष्मी का सरासर अनादर और अपमान करता है।

फांसी वाले का सन्मान—यह लक्ष्मी की पूजा नहीं, लेकिन उसका सत्यानाश है। पूर्वकाल में फासी की सजा प्राप्त व्यक्ति की सवारी जुलूस निकाली जाती थी। और सवारी में घोड़े के बदले गधा, आभूषणों की जगह पटे जूतों का हार और फूटी हड्डियों के नगारे और ढोल बजाये जाते थे। ठीक यही स्थिति आज भारत वर्ष में लक्ष्मी देवी की है। लक्ष्मी देवी को उसके सपूत फासी के मच पर चढ़ा कर हर्ष-उन्मत्त होकर आनन्द मना रहे हैं।

पागल खाना—आगरा के पागलखाने (Mad Hospital) में आग लगी, तब पागल दिवाली समझ कर नाचने लगे। सिपाहियों ने उन्हें उस मकान में से निकालने का प्रयत्न किया, परन्तु उन्हें पूर्ण सफलता न मिली। उसी प्रकार भारत के

अज्ञान भीमन्तवर्ग में भी पागलपन का अनुभव होता है। विशाली के निमित्त करोड़ों रुपये खर्चवाना नाटक सिनेमा और मेम-बिछास में पानी की तरह बहा कर प्रसन्न होते हैं। इससे अधिक दुःख प्रसंग और क्या हो सकता है ?

खारूखस्नाना और दिवाली—लालों रुपये के खर्चे को बे जाते हैं। वे फुलते हुए आवाज करते हैं कि 'भारत बाटी'। मुझे फट फट—बिक्कार है। प्रति वर्ष फलाकों की यह 'फट, फट' ध्वनि सुनते हुए भी लम्बित होने का बहोते प्रसन्न होते हैं। फलाके अन्तररक्षति करते हैं, कि इन पवित्र और धार्मिक दिनों में भी नित्य करोड़ों मनुष्य अन्न बिना फटाफट फूट रहे हैं। ऐसे प्रसंग पर इस प्रकार धन के दुरुपयोग करने वालों को फटफट के अज्ञाता और क्या कहा जा सकता है ? इतना इतना शिक प्रचार हरिजन या हीन कन्धुओं के उत्थार में क्या किया जाय वही भारत धर्म प्रधान देश कहा जा सकता है। अन्धका फटफट के योग्य अंगली प्रवेश क्यों न माना जाय ?

तारा मञ्चला—खारूखस्नाने की कोठी के दोड़न पर जसमें से धारे दूध दूध कर गिरते हैं। वे सुचित काते हैं कि भारतवासियों ! सावगी समय और स्वदेश-प्रेम का पाठ पढ़ाकर भारत के अनेक सितारे अपना बलिदान देकर दूध दूध बसे। लेकिन आपकी बिलास, मोजशौक और शृंगार की भावनाओं का अन्त न आया। कम महापुरुषों ने अपना सर्वस्व श्योबावर कर दिया, लेकिन आप साधारण स्वार्थ और देश आराम का स्वाम नहीं कर सकते।"

कोठी— कोठी के फोड़ने वाले अज्ञानोंको वह उपदेश करती है कि “अरे! भारत के आर्यपुत्र ! तू यह क्या कर रहा है? करोड़ों क्षुधापीडित लोगों के पेट में अन्न भरने के बजाय इस मिट्टी में बारूद भर कर तू क्यों धन का दुरुपयोग करता है ? मेरे पेट में बारूद भरने से मेरा तो नाश होता ही है, परन्तु साथ ही अन्न के अभाव से गरीब बन्धुओं का भी विनाश होता है । मेरे पेट में बारूद भरने के बजाय देश बन्धुओं के पेट में अन्न भर । जिससे मेरा भी नाश न होगा और देश बन्धुओं की रक्षा होगी । कोठी फोड़ने वाले । तू मुझे नहीं फोड़ता लेकिन स्वदेश बन्धुओं के पेट को फोड़ता है । इसमें से निकलने वाली चिनगारिया क्षुधा पीडित बन्धुओं के हाथ तारा की ज्वलन्त वेदना है । इन चिनगारियों को देख कर जरा लज्जित हो । और धन का यथा शक्ति सदुपयोग कर । ”

बारूदखाने से हानि— दिवाली के दिनों में बारूद-खाने के लिए करोड़ों का खर्च किया जाता है, परन्तु उसके अलावा अनेक बालक बारूद छोड़ते हुए मृत्यु के भोग बन जाते हैं । और कभी कभी उसको बनाने वाले मजूर और मालिक भी मर जाते हैं । इस प्रकार प्रतिवर्ष दिवाली के दिन सख्या बन्ध मनुष्य और बालकों की मृत्यु होती है । इसमें धन की और साथ ही जीवन की भी बरबादी होती है । और साथ ही कभी कभी आग लगने पर करोड़ों रुपयों का कपड़ा, रुई और विशाल इमारतें भी जल कर खाक हो जाती हैं ।

बारूदखाने पर प्रतिबन्ध— ऐसी कुप्रथा भारत जैसे

आर्य देश के लिए शोभा नहीं देती इस छिपे भुक्तिविपक्ति और मोक्षदयामयों को प्रजा की शान्ति के लिए, धन और धर्म की रक्षा के लिए, आन्दोलन कर इस कुप्रथा को मारव सही ही दूर करना चाहिये। सिंह सर्प जैसे सरकस के शिक्षित प्रशिक्षकों भी बाजार और गंज में नहीं आने दिया जाता। तो फिर हम वास्तवस्थाने पर कि जिसके कहीं पर पड़ते होली जैसी घमिनाला निकलती हैं वो उस पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं रखना चाहिये।

पाप का आगी कौन ?—जस्वी से खाने वाले लकड़ी के सफाई बॉयने की आवाज नहीं दी जाती तो वो वास्तव में आग के पुंजरूप है। उस पर में रखने के लिए, बेचने के लिए, और फेंकने के लिए, कैसे आवाज दी जा सकती है। मरने के वर्ष में वर्ष भर में जितनी आग सम्बन्धी घटनाएँ घटती हैं उतनी घटनाएँ इसी एक ही दिन में होती हैं। वास्तवस्थाने में छोड़ा जाता है। जिससे पड़ी भी अचानक रात्रि में बरसते हैं। वे अममीत होते हैं। और वे निर्दोष प्राणी बने हुए निद्रा और श्रिष बच्चों को बोर कर निर्मम स्वामी की शोष में छड़ जाते हैं। लकड़ी और सब्जियों की बचा पला बाले जैन और वैष्णव, श्रीमंत होने से विशेष वास्तवस्थाना छोड़ें और अपराध महा पाप के मागी बनते हैं।

वास्तवस्थाना भी अपराध—मायत जैसे निर्धन के क सिब तो ऐसे वास्तव स्थाने गृहकार और भोग विहाम के लक्ष्मि भंडार और अशुभ अपराध समझ जाने चाहिए। जिस देश में करोड़ों मनुष्य अन्न मिना मृत्यु से तकरबत हुए मर

जाते हैं उस देश की एक एक पाई का पूर्ण सदुपयोग होना चाहिये। किसी भी प्रकार का व्यर्थ व्यय भारत के लिये सहाय नहीं है।

दिवाली के दिन लक्ष्मी के पुजारी, शरीर पर रेशम और चरबी के चमभीले वस्त्र धारण कर कगोड़ों रुपया निर्धन भारत-वर्ष से विदा करते हैं और धन का धूँआ फूटते हैं।

धनवान निर्धन के लिये भारभूत—इस पवित्र दिन में नाटक सिनेमा, गान तन, मकान और दुकान की शोभा के लिये, इलेक्ट्रीक लाइट की सजावट आदि में कगोड़ों रुपयों का खर्च होता है। श्रीमत्तों के इन सब खर्चों का बोझा मजूर वर्ग पर ही लादा जाता है और गरीब कौम का भोग देकर के भी धनवान अपने भोग विलास के साधन एकत्रित करते हैं।

भारत में तो हमेशा ही होली—एक तागे वाला श्रावक से विशेष खर्च करता है, तो उस खर्च को पहुँचने के लिये अपने घोड़े को विश्राम न देकर दिन रात उसे चाबुक की मार मार कर दौड़ाता है और उसे खिलाने के घास चने अदि में भी कसर से काम लेता है। ठीक यही स्थिति धनिक वर्ग की है। जिस प्रकार तागे वाले के विशेष खर्च का बोझ उन मूक प्राणियों पर पड़ता है और उन्हें कष्ट भेलना पड़ता है। उसी प्रकार धनवानों के अन्तःसन्त खर्च का बोझा उन निर्धन मजूरों पर पड़ता है। फल स्वरूप नौकर और मजूरों के वेतन में कमी की जाती है। जिससे कई बार पत्रों में हड़ताल के समाचार पढ़ते और सुनते हैं। हड़ताल से मजूर भूखे मरते हैं। और अन्त में उन्हें चोरी

और छूट स्वस्रोत जैसे पापाचरण करने पड़ते हैं। ऐसा बलाघात बाधावरण भारत में तो बीबीसों बग्ट जारी रहता है। इसलिये भारत के लिये तो सदा ही दिवाली के बदले होली ही है। वस्त्र भी इन प्रसंगों पर तो भारत में महा होली है। क्योंकि इन दिनों में अन्य दिनों की अपेक्षा विरोध कार्य होता है। इसलिये गठबन्धन को विरोध सहन करना पड़ता है।

सकृषी दिवाली कब ?—यदि सकृषी दिवाली हो मनानी है तो भारत का सर्वथा बहिष्कार कीजिये। नारक सिविल और भोग भिलास की लचक की बचत कर उसे शिक्षा-व्यवस्था, हरिजन और दीनबन्धु की सेवा में व्यय कीजिये। दिवाली के पड़ने जाने वाले बस्त्र रक्त प्रविष्ट वस्त्र आदी कहीं होने चाहिये। छोटी से छोटी सूई स से कर बड़ी से बड़ी सीरने-बोगी वस्तु वस्त्र स्वदेशी गृह-उद्योग ही की काम में लनी चाहिये। स्वदेशी का ही आग्रह होना चाहिये। तभी सकृषी दिवाली मानी जा सकती है। अन्यथा भारत के लाखों मनुष्यों के लिये तो होली की आला स भी भयंकर, निर्दयता से मार देने वाली, सुषा आला जल रहा है। वस्त्रों करोड़ों मनुष्य होली के होम की तरह होम जा रहे हैं, जले जा रहे हैं। इससे विरोध क्या पात्र स्थिति देश की और क्या हो सकती है ?

भारत को वृद्धिप्यमान बनाइये ?—मनुष्य का सारा शरीर स्वस्थ हो, लेकिन पैर की एक अंगुली का नुक़ान पड़ गया हो तो उसे चैन नहीं पड़ती। तो जिस देश में करोड़ों मनुष्य मूढ़ की आला में होम जा रहे हों, वह देशवासी मजदूर

समाज को अपना अङ्ग समझने वाला, निश्चिन्तता पूर्वक कैसे सो सकता है ? या खा पो सकता है ? जिसके सामने ऐसा दृष्टाकार मचा हुआ हो उस देश के सज्जन को नाटक सिनेमा खानपान, भोगविलास और शृंगार आदि में एक भी पाई का व्यर्थ खर्च शोभा नहीं देता । उसका तो यही परम कर्तव्य है कि वह अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दीन दुखियों की सेवा से सत्य दिवाली मना कर, अपने सिर पर लगे हुए कलङ्क के टीके को मिटा दे । और समस्त देश को दिवाली से भी विशेष वेदिप्यमान बनावे । यही सच्ची दिवाली है ।

१६—आप किसके अनुयायी हैं ? कृष्ण के या कंस के ?

शाव, मांस और चरबी का उपयोग हिन्दू नहीं कर सकते। और न किसी जीव का वध ही कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वे वध करने वाले को प्रोत्साहन भी नहीं दे सकते। क्योंकि पाप की दृष्टि से करने वाला करने वाला और सचेतना देने वाला सभी पाप के भागी हैं।

अठारह प्रकार के चोर—प्रस्त व्याकरण सूत्र में चोर के अठारह भेद प्रस्तुत किये गये हैं। चोरी करने वाला चोर उसकी वस्तु छिपाने वाला, संभाल कर रखने वाला, सहाय्य करने वाला, मार्ग बताने वाला स्थान देने वाला, उसे छिपाने वाला इस प्रकार चोर के अठारह भेद हैं। इसी प्रकार पापों के लिए भी समझना चाहिये।

पाप एक, पापी अनेक—जैन शास्त्रों ने अहिंसा के विषय में बहुत ही सूक्ष्मता से विचार किया है। कोई शिकारी क्यूँकर की मार करने को उसको मारने वाले की तीर पर अहिंसा शिकारी ही पाप का भागी नहीं लेकिन शिकारी ने जिस साधक से उस मारा उन साधकों को पैदा करने वाले भी पाप के भागी हैं। उसे—यदि उसने तीर से उसका वध किया तो तीर बनाने वाला छुड़ार तीर को दोरी बनाने वाला बमार और बोर का तीर बनाने वाला दायी भी क्यूँकर की हिंसा में पाप के

भागी हैं। क्योंकि तीर बनाते समय उनकी यही भावना थी कि तीर तीक्ष्ण बने, दोरी और धनुष मजबूत बने, जिससे बहुत दिनों तक तीर काम में आवे और ग्राहक खुश हों। और मेरा कार्य अच्छा चल सके।

छुरी कहाँ फिरती है ?—कसाई पत्थर पर अपनी छुरी घिस कर तीक्ष्ण करता है। छुरी दिखने में तो पत्थर पर चलती है परन्तु उसके मन की छुरी तो पशुओं के गलो पर फिरती रहती है।

हिंसा के कारण—वर्तमान युग में जीव हिंसा अनेक प्रकार से होती है। उसमें जिन देशों में धान्य का अभाव है वहाँ के जंगली लोग मछलियों और पशुओं का मांस काम में लेते हैं। उनके लिए वही साधन जीवनाधार है। और वह उनके लिए हमेशा का आहार ही है।

लेकिन वर्तमान में विषय विकार वर्धक चमकीले वस्त्र बनाने के लिए रेशम के कीड़े तथा चरबी से चमकते हुए वस्त्र बनाने के लिए पशुओं को कल्ल किया जाता है। और शहरों में कई गूजर दूध बेचने वाले दूध देने वाले जानवर पालते हैं। लेकिन उनका दूध घट जाने से उन पशुओं को कसाई खाने में कल्ल करने के लिए बेच देते हैं।

कोमल और मुलायम चमड़ा बनाने के लिए कई जीवित पशु भी काटे जाते हैं।

पापी कौन ?—इस प्रकार चर्बी वाले कपड़े और शहरी दूध, दही, घी और वैसे चन्ड़े की वस्तुओं का उपयोग

करने वाले मनुष्य, उपरोक्त पशुओं को मारने वाले कमाइवों से हिंसा के पाप के भागी, कम बनते हैं या अधिक ? इस बात पर भाव्य विचार करेंगे।

दोनों में कौन महापापी ?—एक व्यक्ति हरे के डिब्बे में एक मनुष्य का खून करता है। वह दूसरा मनुष्य खेले लाइन पर पथर रखता है या बीछों को डीला करता है या हठ देता है। इस प्रकार किया करने वालों में कौन विशेष पापी ?

एक मनुष्य अपने दुरमन को भोजन में बिप देता है। वह दूसरा कुपे में बिप डालता है। इसमें विशेष अपराधी कौन ? उपरोक्त दोनों दृष्टान्तों से आप सब समझ गये होंगे कि बिप देकर मारने वाला या द्रेम में खून करने वाला एक ही व्यक्ति के खून करने की मानना वाला है, और दूसरा हथारों के विन्यास में पत्र करता है।

कसाई में विशेष पापी कौन ?—कुल्ला और बोहरा में प्रति वर्ष करीबन पचास हथार बूझ देने वाले पशुओं को मोस चर्बी और खून के छिए कल्ला किया जाता है। लेकिन इससे भी विशेष पशुओं को बिच के कसाईखाने में कल्ला करने वाले वे ही हैं कि जो कसाईखाने के बगलों का अपने स्नानपात्र या बस्त्रादि की चर्बी के छिए उपयोग में लेते हैं।

अहिंसकों का कर्तव्य—केवल बाबर और कुल्ला के कसाईखानों में ही बूझपट करने के कारण, १९३३ ३४ की साल में ३ ३९७ गीरे और ७६१८ मेंसे काटी गई थीं। और मांस तथा चर्बी के छिए ११६३७ बैल काटे गये थे। इस पर स मारत

और विदेश के कसाईखानों के बढ़ते हुए अंको को समझ लें । यदि जीव दया प्रेमी अपने घर पशुओं का पालन करें, तो इतनी बड़ी सत्या में दूध देने वाले पशु कभी नहीं काटे जा सकते ।

एक एक गृहस्थ के घर ८० हजार गौएँ—जैनशास्त्र अहिंसा के विषय में बहुत बारीकाई से उपदेश करता है, लेकिन उसी शास्त्र के सत्य उपासक श्रावक अपने घर ४० हजार, ६० हजार और ८० हजार गौओं का पालन पोषण करते थे । एक एक श्रावक इतनी गौएँ पालता था । उस समय भारत वर्ष में आर्य संस्कृति विद्यमान थी । पशु पालन और खेती ही उनका मुख्य व्यवसाय था । और ये ही वस्तुएँ जीवनोपयोगी हैं । उन वस्तुओं के अतिरिक्त वस्तुओं के बिना भी मनुष्य अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सकते हैं ।

जयगोपाल—वैष्णव संप्रदायानुयायी जयगोपाल कहते हैं । गौओं के पालन करने वाले की जय हो" यह उसका अर्थ है । कृष्ण गौपाल के नाम से प्रसिद्ध हैं । क्योंकि वे गौपालन करते थे । जो गौओं की प्रतिपालना करते हैं वे कृष्ण के समान दयावान हैं । इसलिए उसकी जय बोली जावे यह स्वाभाविक ही है । इस समय मानव संस्कृति विचार सून्य होने लगी है । जिससे भारत जैसे आर्य देश में गौ जैसे दूध देने वाले विश्वेपकारक पशु काटे जायँ, यह भारत के लिए लज्जा का विषय है । प्रति वर्ष भारत में एक करोड़ पशु काटे जाते हैं । जब तक भारत में एक भी पशु काटा जावेगा तब तक भारत भूमि को आर्य भूमि नहीं मान सकते ।

जर्मनी का हिटलर और अमानुस जाखां—जर्मनी

क डिरेक्टर डिप्लार ने वो डॉक्टरों का अभ्यास करने वाले विद्यार्थियों को भी प्रमाण के लिए पशुओं की हिंसा करने की सख्त सुमान्वित करदी है । और सीनेमा की फिल्म द्वारा पशुओं के शारीरिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती है । जमन जैसे देशों में पशु रक्षा को इतना महत्व दिया जाय, तब भारत में इतनी बेमेल रक्षा जा सकती है ? भारत के लिए इससे अधिक उपयोगिता की पराकाष्ठा और क्या हो सकती है ?

अज्ञान के मबाव अम-नुस्लाख्य भारत यात्रा के लिए जाये हुये थे । तब उन्होंने भारतीय मुसलमानों को सभित करते हुये कहा था कि यदि मेरे लिए एक भी गाय का खून करों तो मैं भारत से लौट जाऊंगा ।

अनार्य वंशों के रक्षा और पजा वृष देने वाले पशुओं की रक्षा के लिए अनेक उपाय सोचते हैं तब भारत का पराधन प्रक्षिप्त विनाश होता चला जा रहा है ।

निदयता की पराकाष्ठा—'Oow has no soul'
गाय में जीवन न मानने वाले परम नास्तिक गी में जीव मानने के बजावा पुष्पों जल, वनस्पति आदि में भी जीव मानन लगे हैं । और वे अहिंसा के सिद्धान्त का पालन करने के लिए वृष देने वाले पशुओं का वृष नहीं भी, और अमबा भी उपयोग में नहीं लेते । और वे अपने आपको बेबीटेरियन कहलवाते हैं । वे मानते हैं कि मनुष्य को पशुओं का वृष देने का कोई अधिकार नहीं हो सकता । पशुओं के बच्चों के मृत का वृष बिनकर मनुष्य पी जाय, इससे विरोध निदयता और क्या हो सकती है ?

शुद्ध शाकाहारी कौन ?—वे लोह, मांस आदि को भी दूध की तरह अपवित्र पदार्थ मानते हैं। कोई हमें कहे कि, “मैं मांस नहीं खाता परन्तु ऋद्धे खाता हूँ। क्योंकि वह मांस नहीं है।” उसके ऐसे शब्द सुनकर हमें हँसी आती है। उसी प्रकार वे भी हमारे दूध पान पर हसते हैं, कि ये लोग कितने ढोंगी और दया हीन हैं ? फिर भी अपने आपको अहिंसक मानते हैं। पश्चिमात्य अहिंसक और बौद्ध धर्मानुयायी तो हमें Lacto Vegetarian से संबोधित करते हैं। अर्थात् “वनस्पति का आहार करने वाले होने पर भी पशुओं के दूध दही घी आदि का उपयोग करने वाले लोग।”

घी खाने वाला पड़ोस में भी न रहे—बौद्ध धर्मानुयायी इस सबध में ऐसे कट्टर हैं, कि जिस प्रकार ध्रुस्त हिंदू या जैन माँसाहारी के पड़ोस में नहीं रहता या वह उन्हें पास नहीं रहने देता, उसी प्रकार जो घी में तली हुई पुड़ी, भुजिये या मिठाई खाते हैं उन्हें वे अपने पड़ोस में नहीं रहने देते। क्योंकि उनके मतानुसारी पुड़ी आदि का उपयोग करने वाले अभक्ष्य भोगी हैं। इस लिए वे भी उनके पास रहने में पाप मानते हैं।

पशुपालन—वेजीटेरियन युरोपियन और बौद्ध, पशुओं के घी दूध आदि खानेवालों को इतनी घृणा की दृष्टी से देखते हैं, जब कि शहर वासी हिन्दू और जैन निर्भयता से दया हीन लोगों से दूध खरीद कर उपयोग करते हैं। और उन्हें उत्तेजन देकर कसाई खाने में भिजवाते हैं। फिर भी अपने आपको शुद्ध अहिंसक मानते हैं। जीव दया मडल, पिंजरापोल तथा शुद्ध

अद्विष्ट हिन्दू और जैन प्रयत्न करें तो दूध देनेवाले जानवरों को कसईखाने में जाने से रोक सकते हैं। और वे पाप के ग्यार्व भी नहीं बन सकते हैं।

मौल्य शोक के साधन जैसे कि गाड़ी भोके मोटरे रखने का स्थान राहुर निवासियों को मिल जाता है। अन्य तर्क वे निभा सकते हैं, परन्तु दयापात्र पशुओं का पालन उन्हें प्यार कूट और कर्षीका प्रतीत होता है। जिन्हें दयाधर्म से भी इन विशेष प्रिय है ऐसे अभ्यानुपिक संस्कृति वाले लोगों को क्या सन-साया जा सकता है ? और ऐसी ग्वाँवतम मलीन भावना वाले लोग समझ भी क्या सकते हैं।

जुगन का तिराक—समुद्र तट पर खड़े बालों के मच्छीमारों की स्त्रियाँ जुगन को पकड़ कर वैसे गोंद से अपने ललाट पर बिपकाती हैं और जुगन के चमकते हुए प्रकाश से अपने शरीर की शोभा समझती हैं। कच्चाभी स्त्रियों को यदि हम पापी और निर्धमी कहेंगे तो लाकों कीड़ों और पशुओं को मारकर देहम और कर्षी वाला वस्त्र पहनने वालों, बेचने वालों और सीने वालों को हम क्या कहेंगे ?

पापी कौन ?—एक मनुष्य दवाई के लिए बाघदर की सलाह से लाचार होकर काइलिवर-थोइल और हेमाग्लोबिन जैसे द्रव्य पदार्थ काम में लेता है। तब दूसरा मनुष्य शरीर की शोभा और शृंगार के लिए देहम के बख या दूध वाले पशुओं को कर्षी से चमकते हुए वस्त्र पहने, जो हम दोनों में पापी कौन ?

किसका पश्चिन्कार होगा ?—मनुष्य किसको पुरुष

की दृष्टि से देखेंगे ? शराब या मांस भत्ती को ? या कोडलीवर और हयोग्लोलीन का उपयोग करने वाले या बेचने वाले को ? दोनों में से किसका बहिष्कार करेंगे ? शानी और दया धर्मी संघ एकत्र होकर दवाई का उपयोग करने की सलाह देने वाले डाक्टर का तिरस्कार करेंगे, लेकिन शौक, विलास-शृङ्गार और शोभा के लिए ऐसे-हिंसक वस्त्र बनाने वाले या बेचने वाले के लिए किसी दया धर्मी को स्वप्न में भी विचार आया है ? या दया आवेगी ।

क्या ये धर्म गुरु हैं ?—मोह माया राग और द्वेष बाधने वाले धर्म गुरु अपने आप को महाव्रतधारी, वीतरागी जैसे मान कर वैसे हिंसक वस्त्रों का छोड़े चौक उपयोग करते हैं और वैसे वस्त्र पहन कर बड़े बड़े शहरों में अपना जुझूस निकलवा कर या धर्म स्थानक के पाट पर बैठ कर अपने सुंदर वस्त्रों का प्रदर्शन करते हैं और अहिंसक शुद्धवस्त्रधारियों का चित्त चलित करने का प्रयत्न करते हैं। पापमय वस्त्रों का प्रचार करते हैं । वितरागी वृत्ति के पर्दे की ओट में इस प्रकार के आचार का सेवन करने वाले धर्मगुरु कभी अहिंसा के सूक्ष्मतत्त्व को समझने का विचार कर सकते हैं ?

किस के भक्त बनेंगे?—जैन मंदिरों में घी की बोली बोली जाती है । उसमें द्वाइ रुपये का मन घी गिना जाता है । कारण पूर्व में घी का भाव सस्ता था । वर्तमान में पशुधन के विनाश के कारण तन मन धन और जन का नाश हो रहा है । कृष्ण को महापुरुष के रूप में जैन और वैष्णव भी मानते हैं इस

लिये कृष्ण के अनुयायियों को द्वाधर्म के शुद्ध रहस्य को समझ कर पाप से बचना चाहिये सभी वे राम और कृष्ण के सन्त बने सक सके वा सकते हैं । अन्यथा वे रावण और कंस के भा बंधों न समझे आवें ।

जिस प्रकार उसके जीवन में केवल पाप वर्धक है उसी प्रकार सम्पत्तिशाली नरसिंह (राजा) की सम्पत्ति और वैभवशाली व्यापारी बाघों का वैभव उन्हें विपत्ति के पापमय पथ पर प्रयाण करवाते हैं ।

यन्त्रवाद की भयङ्करता—सिंह और बाघ में इतना बल न हो तो वह महा भयङ्कर पाप किस प्रकार उपार्जन कर सकता है ? सर्प के पास भयङ्कर विष न होता तो मदोन्मत्त मानव को अपनी फूँकार मात्र से या दर्शन मात्र से किस प्रकार कम्पित कर सकता ? उसी प्रकार मनुष्यों के पास यदि वैभव और सम्पत्ति न होती तो वह यन्त्रवाद जैसे जीवित राक्षसों को लब्धित कर देने वाले साधन कैसे खड़े कर सकते ? और हजारों अनाथ और निर्धन मनुष्यों की रोटी निर्दयता से किस प्रकार छीन सकते ?

भेदभाव की दिवालें—मनुष्य मनुष्य के बीच छोटे बड़े, भाग्यशाली भाग्य हीन, धनवान निर्धन, सेठ नौकर, सुखी दुखी, पुण्यशाली पापी, इस प्रकार के भेदों की वज्रमय लोहे की दिवालें को भी लब्धित करने वाली अमेय दिवालें उत्पन्न करने वाला यह वैभव ही है ।

सम्पत्तिशाली भिखारी—जन्म के भिखारी को छोड़ घण्टों के लिए सुन्दर वस्त्र, आभूषण, खान-पान गान-तान नाटक, सिनेमा, घाग बगीचे बङ्गले गाड़ी घोड़े और मोटर के साधन वाला बनने का स्वप्न आवे तो उस दशा में वह अपना मिजाज गुमा देते और उसमें अहता-मदाघता की राक्षसी वृत्ति

प्रवेश करती है तो जन्म से ही जिसको वैभव सम्पत्ति प्राप्त हो
उसकी अहंता अदाम्यता-बहुप्यन के पाप का मारा करने के लिये
आकलित बिम्ब का नाप करने वाला गज भी छोटा पड़े। अर्थात्
उस पाप का परिमाण नाप नहीं जा सकता है।

शूर प्राणियों में भी समानता—पशु, पक्षियों की
समानता में तो समानता है ही और बिम्बात्मियों में विषमता
दिखती है। सिंह, बाघ, चीते आदि सम जाति के सर्व प्राणियों
में प्रकृति ने समान सम्पत्ति दी है। उनका जाति स्वभाव शूर होने
पर भी उन्हें परस्पर एक दूसरे का भय नहीं है। एक सिंह दूसरे
सिंह से नहीं डरता है। यह बज्रली, हिसक, शूर, निर्द्वेष प्राणी
अपनी सम जाति पर हमला नहीं करते हैं, सिर्फ विजातीय
प्राणी हिरण्य करगोरा आदि अपने मह्य पर हमला करते हैं।

मनुष्यों को मनुष्य का भय—सिंह, सर्प, बघ
और हिरण्य करगोरा आदि में महान् अन्तर है, व विजातीय होते
हैं ही; वैसी भिन्नता मनुष्य मनुष्य के बीच में नहीं है। मनुष्य
मात्र को प्रकृति ने शरीर, अङ्गोपाङ्ग, इन्द्रियां तथा आकृति सम
दी है तथापि मानव जाति में पारस्परिक महान् भय और भ्रान्ति
दिखाई देती है। एक मनुष्य मारे भय के दूसरे से निबरता पूर्ण
होऊ भी नहीं सकता।

मनुष्य पर मनुष्य की सवारी—युवा और सक्त
सिंह या बाघ किसी निर्बल सिंह या बाघ पर सवारी नहीं करण
अवसीत नहीं बनाता, ममाय या जोरा नहीं बनाता; परन्तु एक
बलिक या अधिकारी पुरुष अपने निर्धन बन्धुओं को पशु बना कर

१७-मानवता का आदर्श

(कुछ प्रश्न)

श्री भगवतीजी सूत्र में प्रभु महावीर को जयती नामक आशुषिका ने प्रश्न पूछे हैं कि “ प्रभु ! संसारी जीव सोते हुए अच्छे या जागते हुए ? रोगी भले या निरोगी ? धनवान् अच्छे या निर्धन ? आलसी भले या परिश्रमी ? उसके प्रत्युत्तर में प्रभु ने फरमाया है कि संसारी जीव रोगी, सुषुप्त, निर्धन, निर्बल और आलसी ही अच्छे । क्यों कि वे उस परिस्थिति में पाप प्रवृत्ति विशेष नहीं कर सकेंगे । और यदि वे इससे विपरीत दशा में होंगे तो वे पाप पथ पर ही प्रयाण करेंगे इसलिये उनके लिए सरोगी और दुर्बल अवस्था ही लाभप्रद है ।

शेर और खरगोश—शेर वन का राजा है । तब हिरण और खरगोश तुच्छ प्राणी हैं । सिंह जितना बलवान है, हिरण उतना ही निर्बल ! सिंह श्रीमंत है जब हिरण गरीब । सिंह, गाय, भैंस और हाथी जैसे बड़े प्राणियों को अपना भक्ष्य बना सकता है । तब हिरण सूखा घास भी सुख से नहीं खा सकता । उसके जीवन में अनेक मानव शिकारी और अन्य शिकारी पशुओं का भय निरन्तर बना ही हुआ है । उसे अपना जीवन कोने में छिप कर पूर्ण करना पड़ता है । तब सिंह-वनराज नित्य वन को कम्पित करता है । और हजारों पशु पक्षियों को अपने पद पद पर त्रस्त करता है । उसके रहने के लिए स्वतन्त्र

अनेक वन और अनेक पर्वत हैं कि जिनकी विरहलता के लिये राजा महाराजा के बाग कानीचे और बंगले परबी के वृष और शोपत्री वत प्रतीत होते हैं । उसके कानपान के लिए अनेक गुह्य विरोप सामग्रियाँ और गुह्य जलवायु कि उसके दर्शन में राजा महाराजाओं को मूर्खता है, इसे उपलब्ध हैं ।

भाम्पशास्त्री कौन—एसे वैभव शाली बाप और सिंह और दूसरी ओर करगोरा और हिरण्य, इन दोनों में से विरोप भाम्पशास्त्री कौन ? आप सहज ही समझ गये होंगे कि बाप का वैभव और सिंह की सम्पत्ति उसके लिये पाप रूप होने के कारण विपत्ति के समान है । और करगोरा व हिरण्य गरीबी से अपना निर्दोष पापहीन जीवन व्यतीत करते हैं इसलिये वे भाम्पशास्त्री हैं । विरोप में सिंह, सर्प, रीछ और बिछी आदि प्राणियों में से कितने ही वास्तव्यस्था में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं । और कितने धौ वर्ष का आयुष्य पूर्ण कर मरते हैं । इन दोनों में से विरोप भाम्पशास्त्री कौन ? भगवती सूत्र के न्याय से अस्य जीवन वाले अस्य पाप उपार्जन करते हैं और विरोप आयुष्य वाले विरोप पाप का उपार्जन करते हैं । ठीक यही स्थिति मानव संसार की है ।

सम्पत्ति या विपत्ति—‘राजधरी या नरकेधरी और नरकेधरी, राजधरी है वह प्राचीन कृत्ति अति विचारणीय है । पशुओं में सिंह राजा है । और वह विरोप पाप का उपार्जन कर नरक का अधिकारी बनता है । उसी प्रकार मानव प्राणियों में पणिक धन जन और जमीन का स्वामी राजा है और उसके अध्याय बान्ना निर्भर । बाप का वैभव और सिंह की सम्पत्ति

कैसे समझे जाय ? अपने मानव बन्धु को गधे की तरह ढाई मन बोझ उठाने से गर्दन, कमर और शरीर दूटता देख कर के भी मोटर में बैठ विदा होने वाले—दुखी मानव को आश्रय नहीं देने वाले को किस कोटि का समझा जाय ?

श्मशान यात्रा—अपनी महत्ता के लिए श्रीमन्त लोग अन्य श्रीमन्तों को निमन्त्रण दे कर उन्हें ठोंस ठोंस कर मेवा मिठाई खिलावें और अपनी नजरों के सामने करोड़ों मानवों को बिना अन्न के श्मशान यात्रा करते देखें तो उसे कैसा समझना चाहिये ?

पाषाण हृदय—स्वयं भव्य हवेली में विविध प्रकार के विलास कर रहा है और उसके सन्मुख वर्षा और सर्दी से दुखी अर्धनग्न दशा में मूर्छित करोड़ों मनुष्यों को देख कर या सुन कर जिसका दिल आर्द्र न हो उसे कैसा पाषाण हृदयी पुरुष माना जाय ?

आँख और कान का दुरुपयोग—सतयुगी समानता और कलयुगी के असमानता के लाखों प्रसंग आँख वाला नित्य देख सकता है और कान वाला सुन सकता है । आँख और कान मिलने पर भी अपनी समझ और साधना का उपयोग नहीं करने वाले के लिए जीवन के सब प्रसंगों की समालोचना करने में अनेक वर्ष व्यतीत हो ।

क्रूर पशुओं से भी महाक्रूर—गरीब मनुष्य हिरन बकरे और कबूतर जैसा निर्दोष जीवन बिताने वाला प्राणी है और घन वैभव के पुजारी घाघ सर्प से भी अधिक पापार्जन करने

जाते हैं । इसीलिये शासकगणों ने करोड़ों क्रूर माणियों के पापों से भी अधिक पापों मनुष्य का एक पटि भर के पाप को मर्कट और अपमानय गति का अधिकारी कहा है । बेक्रूर पशु पापफल भोगने के लिये चौकी नरक तक खाते हैं जबकि मनुष्य अपने पाप फल भोगने के छिप सातवें नरक तक खाते हैं ।

साम्राज्यवाद किस को शोभा दे ?—भुक्ति और विवेकहीन परासंचार में स्वार्थ वृत्ति का साम्राज्य हो सकता है और परासंचार ही साम्राज्यवाद का पूरक हो सकता है । क्योंकि इसमें हिता-हित विचारने का ज्ञान और भुक्ति नहीं है । मनुष्य महम्म विचारक होने से स्वपर के हित का सूक्ष्मता से अभ्यास करके सब के भेद के लिए चल कर सकता है, परन्तु वर्तमान में मानव संसार में स्वार्थवाद सत्तावाद साम्राज्यवाद पूंजीवाद इतने बढ़ गये हैं कि पशुओं में से अधिक कोटि में आ पहुँचे हैं ।

पाप का मूल—हिंसा असत्य, चोरी, व्यभिचार, भ्रम, कपट, गर्व, दुष्ठा, द्वेष, ईर्ष्या, मित्रा दुर्गुणी, क्रोधा आदि पाप हैं जैसे धन का प्रमत्त भी एक पाप है । विरोध विचारक सरवत्ता से समझ सकता है कि करोड़ों पापों का क्या एक— जन्ममरण एक घन ममत्त्व ही है ।

स्पार्टा देश का भला राजा—धन प्रमत्त के महापाप को मिटाने के लिए स्पार्टा देश के भले नागरिक ने सोना, चाँदी, हीरा, मोती मणि माणिक्य आदि का नारा किया था और ऐसे मूर्खगण परार्थ के रखने वालों को अपराधी समझता था । उसके राज्य में लोहे का साम्राज्य था । सोना चाँदी का उपयोग अपराध

पालकी या रिक्शा पर सवारी करता है । अपने मानव बन्धु को सेवक या गुलाम बना कर सेवा ली जाती है । आश्चर्य ! महद् आश्चर्य ॥

सम्पत्तिशाली की लूट—सम्पत्तिशाली पुरुष खाना पीना, सोना, बैठना, आना, जाना आदि तमाम कार्य अपने धन भद्र के कारण गरीब मनुष्य को सवारी करके ही करता है । हजारों मजूरों के पास से १) रुपये रोज का काम करा कर बदले में ८ आने देता है आधी वचत के रुपये अपने घर में रख कर गरीबों के हक डुबाता है और खुद श्रीमन्त बनने की लालसा करता है । इस प्रकार गरीबों के हक छीन कर एकत्र की हुई सम्पत्ति को ऐश आराम विलास और गान तान में खर्चता है । इस प्रकार यत्र वाद के राक्षसी साधनों से हजारों गरीबों पर नित्य सवारी की जाती है । प्राचीनकालीन असभ्य समाज पशु पर सवारी करता था जब आज की सभ्य समाज उक्त प्रकार गरीब मनुष्यों पर सवारी करने में अपनी सभ्यता, मर्यादा Position और महिमा मानता है ।

मानव यन्त्र का गुलाम—पूर्व काल में जब कि चारों ओर अशिक्षा का प्रचार था, वे जगली मनुष्य निर्बलों को गुलाम बनाते थे । यह प्रथा आज की शिक्षित और सुधारक सरकारको बुरी मालूम होने से गुलाम प्रथा दूर करने का कानून किया । उसी सुधारक सरकार ने विज्ञान के युग में मनुष्यों को यंत्र के गुलाम बना कर मनुष्य में से चेतना और विचार शक्ति का भी नाश कर दिया ।

पशु जैसा प्रेम रखो—सिंह बाघ जैसे जैसे प्राणियों में भी अपने खानपान और जाति की तरफ प्रेम दया और सहिष्णुता है वैसी दया प्रेम और सहिष्णुता समाज जाति मनुष्य के बीच रखी जाय तो रघुवाद शाहीवाद, पूंजीवाद आदि का नारा हो कर सब प्रकृति के गोद में निर्दोष जीवन जी सकें और महा पाप की पराकाष्ठा से बच सकें ।

सतयुग व कलियुग—प्राकृतिक बरझोस की वजह मनुष्य मनुष्य के बीच समानता और सम्मता साम्बन्ध रह तो सतयुग और सत्तावाद साम्राज्यवाद, पूंजीवाद आदि हो कर विषमभाव का लेश हो तो कलियुग समझना चाहिये ।

सत्तावाद क्या नहीं करेगा ?—झूठ और अमान्य पक्ष प्राणियों में भी खानपान भक्षण आदि में समानता-सम्बन्ध दिखाई देती है परन्तु एक सी पचास कोड़ मनुष्यों में समान प्रकृति की विषमता होती है । न माछ्स यह सत्तावाद क्यों का कर रहेगा । जब विश्व में से बस्तुओं का मूल्य होगा और अन्य कलाओं का नारा हो तो सत्तावादी और समाजवादी बल पीने के लिए बतनों के अभाव में मनुष्य की ओपकी का उपयोग करे तो कौन ना कह सकता है ?

निर्दय कौन ?—गहरे जल में डूबते वाले को कोई ठीक बादर न निकाले अथवा साँप बिच्छु काटने वाले को दबाई वाला दबाई न देवे तो समाज उसे निर्दयी और पापी मानता है तो अपने जीवन की प्रकृतियों में गरीब मनुष्यों का पशु तुल्य व्यवहार करने वाले और असमान वृत्ति में दमन करने वाले भीमन्तों को

कारी समझ कर घोर पाप का उपार्जन करता है। धनवान् की अपेक्षा भी वह समाज अधिक पापी और समाज-शत्रु है जो धनवान् का आदर-सत्कार सिर्फ इसलिये करता है कि वह धनवान् है।

पापी को पाप का ज्ञान कराओ—जिस समाज में मद्य-मास भक्षी का सम्मान नहीं किया जाता उस समाज में ऐसा व्यक्ति घृणा की नजरों से देखा जाता है। अपने ऊपर उसकी शंका तक लोग नहीं पडने देते। कोई उसकी सोहबत भी नहीं करते। अतएव ऐसे समाज में शराबी और मास-भक्षी नहीं देखे जाते। ऐसे समाज में कोई व्यक्ति इस प्रकार के कृत्य करने का साहस भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार यत्रों द्वारा अथवा ऐसे ही और-और उपायों से लाखों आदमियों के मुंह का कौर छीन कर, लाखों मौँपड़ियों का सत्यानाश करके जो व्यक्ति मौँपड़ीवालों को अधनगा या नगा बनाता है और स्वयं 'बगला वाला' या वैभवशाली कहलाता है, ऐसे शराबी से भी अधिक उन्माद वाले व्यक्ति का, तथा पशु के मांस की अपेक्षा भी अधिक पापपूर्ण, मानव-सहार करके आमोद-प्रमोद करने वाले व्यक्ति का समाज में यदि आदर-सत्कार न किया जाय और उसे यह मान करा दिया जाय कि वह घृणास्पद जीवन बिता रहा है, तो उसका अभिमान धूल में मिल सकता है। फिर वह अपनी नशेवाजी को काचू में करले और ऐसा वैभवशाली बनने के लिये कोई स्वप्न में भी इच्छा न करे। वह अपनी दयाजनक स्थिति के लिए आँसू बहावे और उन्हीं आँसुओं की वर्षा में स्नान करके पवित्र बन जाय। जब उसे सुध आएगी तो वह अपनी सम्माननीय स्थिति

के लिए हर्ष मनावेगा और वैभवशाली बनने के दुष्ट संकल्प के लिए तीव्र परमात्माप करेगा ।

निर्धन बनने की प्रार्थना—त्रैन सूरों में संन्यास
 राजकुमार, अष्टिकुमार, राजकुमारियों तथा अष्टिकुमारियों के
 साधु तथा साधवियों के वेप में प्रभु से प्रार्थना की थी—
 प्रभु ! हम इस जन्म में धनवान् बने किन्तु अब धनहीन बनने
 में यदि हमारे तप और सधर्म का कुछ फल हो तो वह पक्षी
 कि धनवान् कुछ में हमारा भन्म न हो और ऐसे समझनी
 निर्धन कुछ में जन्म हो जहाँ विश्व वस्तुत्व का सर्वथ स्थिर बन
 रह सके । वही हमारी विनम्र प्रार्थना है ।”

अस्लेकित स्वागी राजकुमारों तथा अष्टिकुमारों ने इस जन्म
 में धनवान् कुल में जन्मने के उपलक्ष में परमात्माप किया था
 और अपने तप और सधर्म का मूल्य लेकर निर्धन कुछ में—
 साम्प्रदायी कुल में जन्मने के लिए प्रार्थना की थी ।

जीवन की सफलता—विश्व तपस्या और सधर्म के
 फल-स्वरूप उन्हें स्वर्ग और राक्ष के मुख सहस्र ही मिल सकते
 थे, उस तपस्या और सधर्म के फल रूप में स्वर्ग, राक्ष एवं
 श्रीमताई से अधिक अष्ट निर्धन अवस्था की प्राप्ति के लिए
 भावना पाकर उन्होंने अपने जीवन की सफलता मानो थी ।

पुण्यशाली या पापी ?—धनवान् इना पुण्य का
 उदय है या पाप का ? यह विचारणीय प्रश्न है । चाय कल
 धनवान् होता पुण्य का उदय माना जाता है, अतएव यह प्रश्न
 पाठकों को भगवन् की स माह्वम होगा परन्तु विचारक लोग इस

धियों की वेडियों के लिए था। और जवाहरात खूनियों को दुःख हो इस प्रकार पहना कर फांसी लटकाये जाते थे। वह राजा लकड़ी के तख्ते पर घास बिछा कर बैठता था। राज्य में लोहे के सिक्के थे जिससे देश का माल देश में रहता और विदेश का कच्चा या पक्का माल आ नहीं सकता था। जो सोने चांदी के सिक्के हों तो विदेशी लोग विलासी सामग्री भेज सकें परन्तु जहां स्वर्ण का अभाव हो तो विदेशी व्यापारी लोहे के सिक्के का क्या करें। इस कारण से उसके राज्य में से हिंसा असत्य, चोरी व्यभिचार, कषाय द्वेष अहता आदि तमाम दोष नष्ट हुए थे।

अपराधों का मूल—गरीबों की अज्ञानता का लाभ लेकर उन्हें लूटे जाते हैं और उनके परिश्रम का योग्य बदला नहीं दिया जाता अतः वे चोरी खून आदि करते हैं और समाज की शान्ति का भंग करते हैं। उससे उनके लिये कोट किले, पुलिस शस्त्र, तिजोरी ताले आदि उपाधियाँ और कचहरी कैदखाने आदि करने पड़ते हैं। तथापि विश्व-बन्धुत्व कौटुम्बिक वृत्ति समान भाव आदि के अभाव में अनेक उपद्रव नित्य बढ़ते जाते हैं।

पापी को पापी मानो—हत्या, चोरी, असत्य, व्यभिचार, छल-कपट, दगाबाजी आदि पाप समझा जाता है और समाज इन्हें घृणा की दृष्टि से देखता है। किसी छोटे गांव में चोर आया तो उसे पकड़ने के लिए सारे गांव वाले अघेरी रात में हथियारों से लैस होकर घावा बोल देंगे और चोर की पापमय प्रवृत्ति का विरोध करेंगे, उसे चोरी करने से रोकेंगे। इसी प्रकार कोई साहूकार या श्रीमान् के वेप में, अधिक श्रीमान् बनने की

इसमें, ऐसी वस्तुओं पर अपना एकाधिपत्य जमाता है, जिन्हें प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता है, तो उसका भी विरोध करवा दिया। ऐसा किन्हीं बिना उसकी पापमय प्रवृत्ति अटक नहीं सकती।

चिन्वक्यापी खूट अटके कैसे ?—बाज से बोलते हैं पहल रेशम और मलमल के मक्कीले वस्त्र पहनने में तैयार समझा जाता था पर बाज शुद्ध लहर की टोपी पहनने पर ही कोई विरोध सम्मान का पात्र बन सकता है। रेशम और बर्तों के बच्चों की डोली की गई, उन्हें जला कर मलमल किया गया और ऐसा करने के कारण समाज का मोह उन कपड़ों से हट गया और उन्हें पहनने वाले असम्य गिने जाने लगे। ऐसे कपड़े पहनने से वे लज्जित होने लगे और परिष्कृत स्वरूप धनका स्वागत कर रिस गया। इसी प्रकार यदि श्रीमंताई को अच्छा विपुल धन के समुदाय को तथा विलासवर्धक-साधनों के स्वामी को समाज और की दृष्टि से न देखे बरन उसे हीन और धृष्टपात्र समझने लगे तो मानव-जगत में धन के छोम से जो छोटी-मोटी चोरियाँ छुट-मार और डाकेचमी होती हैं, वह अटक सकती हैं। यही नहीं बल्कि आँखों देखते विद्याल मंत्रबाण की महान खूट तथा मन्त्र-चोरी का र्थ भी इससे रोक जा सकता है।

बड़ा पापी कौन है ?—जो समाज धनवानों को आदर करता है वह समाज धनवानों को और अधिक पाप करने और ब्यादा खूट मचाने की प्रेरणा करता है। यही नहीं, वह धनवानों की छत को छू न मान कर परम पुण्योदय और साधु

है, मानवधर्म को जीवित कर सकता है। धनवान् मानवधर्म को मटियामेट करके स्वयं मुर्दा-जीवन बिताता है। जिसके हृदय में मानव-जाति के प्रति सहिष्णुता, दया, करुणा और समानता की मैत्रोभावना है वही जीवित है। जिसमें इन गुणों का वास नहीं वह जीवित होते हुए भी मुर्दा-जीवन बिता रहा है।

असंतोष वृत्ति:—विश्व के समस्त जीवधारियों के प्रति जो साम्य भावना है वही मानव भावना है। विश्व में जितने भी अनिवार्य और आवश्यक साधन हैं उन्हें प्रकृति ने मनुष्य को समान रूप में प्रदान किया है। शरीर, अगोपांग, इन्द्रिय, अवयव हवा, पानी, चन्द्र सूर्य का प्रकाश, ऋतुओं का लाभ, नदी, तालाब सरोवर, समुद्र, पृथ्वी, आकाश, आदि अनमोल तत्त्वों का प्रकृति ने मनुष्य के लिए समान भाग में ही बटवारा कर दिया है। गर्भ से लगाकर मृत्यु पर्यंत के तमाम साधन क्या राजा, क्या रक, सब के लिए प्रकृति ने समान निर्माण किये हैं। सवा नौ महीने का गर्भवास, उसके लिए दूध, माता को दूध वन्द कर देने पर दातों का आना, चलना-घोलना सीखना, बुद्धि का विकास, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आदि जीवन के सब प्रसंग और तत्त्व राजा-प्रजा, सधन-निर्धन, सब के लिए समान हैं। प्रकृति के शासन में लेशमात्र भी पक्षपात नहीं है पर मनुष्यों में क्रूरता के कारण बलात्कार के घातक भाव उत्पन्न हुए और जब हिंसक पशु दूसरे प्राणियों पर अपनी मूख शान्त करने के लिए हमला करता है तब मनुष्य के पास लाखों-करोड़ों की संपत्ति होने पर भी वह हिंसक पशु के बराबर संतोष वृत्ति न रखते हुए अपने

बन्धु समाज पर आक्रमण करके जैसे बिस्फी गृहे का शिखर
कर लेती है इसी प्रकार व्याज मनुष्य मनुष्य को निगल जाने के
लिए सर्वत्र अपने बुद्धि बीमब तथा यंत्रणावायक बंत्रों का लक्ष्य
बोग करता है ।

मानवधर्म की रक्षा — प्रकृति मनुष्य को सिखाती है
कि—'जिस स्थान-यान के सब पहार्वे एक ही पेट में डाले जाते हैं
फिर भी तमाम अवयवों को मैं समान भाग में बांट देती हूँ उसी
प्रकार तुम्हें भी संपूर्ण मानव समाज को अपने शरीर का भाग मान
कर उसके लिए तमाम साधन यथोचित रूप में बांट देने चाहिये ।
प्रकृति यदि ऐसा बंटवारा न करे तो अन्य वर्गोपांग सुख के
अभाव में निस्तेज और निर्बल हो जायें और पेट खड़े हो, जहाँ
जहाँ कीड़े पक जायें, वह फूट जाये और उस हास्य में पेट
दुःख से भी व्याधा दुःखदायी प्रतीय होने लगे

तो मनुष्य अपने साधनों का उपयोग अपने बन्धु समाज के
लिए नहीं करता उसकी हास्य पेट के खड़े हो, मारी होने और कीड़े
पकने लगी हो जाती है । जहाँ मानव बंधु के प्रति दुष्प्रिया, दुष्प्र
और विरक्तार के कीड़े उत्पन्न होते हैं और बन्धु समाज स्व अन्य
वर्ग निस्तेज हो जाते हैं । समान बंटवारा करने से अपने मानव
धर्म की रक्षा होती है और अपने वर्गों की-मानवों की-भी रक्षा
होती है ।

पेट की, कुटुम्ब की तथा जाति की विता तो हिंसक पशु
भी करते हैं पर तु जो माई का लालक इनके अतिरिक्त पन्द्र-सूर्य-
बत् अमेर भाव से मानव समाज की, बिरद की, सेवा करता है
वही सदा मनुष्य है ।

सरलता से समझ सकते हैं। छोटे और बड़े जन्तुओं में जो निर्धन हैं वे सुखी हैं—पुण्यशाली हैं और जो धनवान् हैं वे दुःखी और पापी हैं।

धनी और निर्धन—कंकर और हीरा, धूल और नमक खारा पानी और मीठा पानी, घास की अग्नि और लकड़ी की अग्नि, पाखाने की हवा और बगीचे की हवा, गुवार और गेहूँ, बांस और गन्ना, तिनका और तिल, धतूरे के फूल और गुलाब के फूल, इन सब में हीरा, मीठा पानी, तिल और गुलाब के फूल आदि धनवान् हैं जिससे उन्हें अधिक विसना, छिदना, भिदना, पिसना और कुचलना पड़ता है, जब कि गरीब वर्ग के तत्त्व अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं।

मामूली मक्खी और शहद की मक्खी, साधारण भौंरा और शहद का भौंरा, साधारण कीड़ा और रेशम का कीड़ा, मामूली मच्छी और मोती वाली मच्छी, साधारण मृग और कस्तूरी वाला मृग, इनमें से जा शहद, रेशम, मोती, कस्तूरी आदि संपत्ति वाले प्राणी हैं उन्हें मारणान्तिक कष्ट भुगतने पड़ते हैं।

सुन्दर पंख वाले और गाने वाले पक्षियों को कैद भोगनी पड़ती है, उनके प्राण भी ले लिये जाते हैं। गध्नी और गाय, भैंस और शूकरी के बालकों में से गध्नी और शूकरी के बच्चे आनन्द से अपनी माता का दूध पीते हैं तब गाय-भैंस के बच्चों को कोई शान्ति से दूध नहीं पीने देता है।

हाथी, ऊँट, बैल, घोड़ा, और गधा आदि जानवरों को अपनी मोटाई के कारण मनुष्यों का तथा अन्य प्रकार का धोखा

लाइना पड़ता है तब जंगल के अग्निवते प्राणी स्वसंप्रदा के साथ सैर करते हैं ।

प्रकृति के घनबान् और निर्धन के नियम से तृप्त परा ससार भी नहीं बच पाया है तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध मनुष्य किस प्रकार सुखी रह सकता है ? यह बात प्रकृति के नियमों का अन्वय करने से सहज ही समझ में आ सकती है ।

‘रानेश्वरी सो नरकेश्वरी’ यह पुराने कमाने से बली आने वाली कहावत में अक्षर-अक्षर सत्य है । सिंह, सर्प, बाघ आदि में यदि इतना शारीरिक बल का घन न होता तो वे अपरिमित पाप क्योंकर कर सकते ? जानों करोड़ों हिरन और खरगोश मिला कर मछा कितना पाप कर सकते हैं ? वे कितने जीवों को हुन्क दे सकते हैं ? इनकी अपेक्षा एक ही दुर्बल सिंह या बाघ अधिक हिंसक और सहायक बन सकता है ।

जोषित और मृत—भिक्षारी और राजा तथा सचन और निर्धन की सिंह और हिरन के साथ तुलना की जा सकती है । सिंह अधिक शक्तिशाली होने से अधिक पाप अपार्षित करता है तब हिरन अपना जीवन निर्वोष बिताता है । इसी प्रकार घनबान् अपनी सत्ता के मर में अपने को मानव समाज से बड़ा समझ भिन्न अनुभव करता है । उसके हृदय से प्रत्येक पल मानवता का पूर दूर होता चला जाता है । तब निर्धन, जन-समुदाय के साथ अपनी एकता का अनुभव करता हुआ पीनर आपन करता है और समाज के सुख दुःख में अपना सुख-दुःख समझता है । यह विश्व के साथ अपना वास्तव्य स्थापित करता

मानव की घातकता:—सिंह जैसे क्रूर प्राणी में भी संग्रह तथा संचय की वृत्ति नहीं है तब मनुष्य में करोड़ों हिंसक पशुओं से भी ज्यादा संचय-वृत्ति पायी जाती है और जो कहीं मनुष्य में सिंह, बाघ जितना बल होता तो वह सारे संसार में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए करोड़ों बन्धुओं के नाश के लिए तैयारी करता। वर्तमान में युद्ध की जो भनकार हो रही है, जहरीली गैस और बम तथा अन्य संहारक साधनों की जो नित्य नयी तैयारी हो रही है, उससे अधिक मानव-स्वभाव की घातकता के लिए और क्या प्रमाण चाहिए ?

मानवता की दुर्लभता:—पशु-पक्षियों की कुटुम्ब तथा जाति पर्यंत हित कामना सीमित है तब स्वार्थान्ध मानव अपने पेट के सिवाय दूसरे की चिंता शायद ही कोई करता है ! भले ही कोई अपने स्वार्थ के लिए स्त्री, पुत्र, माता पिता की सेवा करेगा किन्तु मनुष्य की हैसियत से मनुष्यता की योग्यता प्राप्त करने के लिये अभेद भाव से मानव समाज की सेवा करने वाले, साम्य भावना के पुजारी, भारत के पैंतीस करोड़ लोगों में से पतीस भी गांधी और जवाहरलाल मिलना मुश्किल है ।

पेट में जाने वाले खानपान के पदार्थों का तत्व प्रकृति तमाम अवयवों को समान भाव में बाट देती है, उसी प्रकार मानव को चाहिये कि वह विश्व के जीवधारियों को अपना ही अंग मानकर उनके श्रेय के हेतु अपनी सम्पत्ति का उपयोग करे ।

सिर और पैर—पैर नीचे रहते हैं, सिर ऊँचा रहता है। फिर भी यदि पैर सड़ जाएँ तो मस्तक भी ज़मीन पर पड़े बिना नहीं

रख सकता। मस्तक पैरों की शक्ति के सहारे ही ठँका रहता है। मस्तक की झोमा पग के कारण है। निर्धन वर्ग को पैर के समान मान लें और धनवानों को मस्तक समान मान लें तो धनवान निर्धनों का मारा छोड़ ही बने हैं। धनवान के जीवन की रक्षा निर्धन की सहामता से ही होती है। अतएव कितनी रक्षा मस्तक की जाती है कितनीही रक्षा और सम्मान पैरों की करनी चाहिए। कोई मस्तक का धोक नहीं देता, बल्कि पैर को ही धोक दी जाती है। इससे यह कल्पना नहीं की जा सकती कि मस्तक की अपेक्षा पैर कम उपयोगी हैं।

सब को अपना मामो—प्राचीन राजा अपनी प्रजा अपने बंगोपांग के समान समझते थे और घोर अंधकार में रात्रि के समय गलियों में चक्कर काटते थे और अपने प्रजाजन के सुख दुःख की बात सुनते थे, उनका दुःख दूर करते थे। राज्य की संपत्ति प्रजा की सम्पत्ति मानी जाती थी। राजा उसका केवल रक्षक सेवक-गिला जाता था। औरंगजेब, नादिरशाह, अहमदशाह, आदि राजा भी कुत्तन लिख कर या टोपियाँ बना कर अपना गुजर चलाते थे, तो अन्य महान् आदर्श राजाओं का जीवन कितना पवित्र होगा ? तबसे कितनी पवित्र भावना होगी ? यह स्पष्ट ही समझा जा सकता है।

स्वार्थ लोलुपता और सत्तावाद क अरथा बोरी, छूट और खून आदि पाप बढ़ गये हैं। समानवाद विरुद्ध में शान्ति फैलाने वाला एक आधारवाद है।

शान्ति के नाम पर अशान्ति—ऊई का पास-मूस से

अग्नि को दवा देना असंभव है। यही नहीं वरन् ऐसा करने से वह और अधिक प्रचण्ड रूप धारण करेगी। इसी प्रकार राज्य में शान्ति की स्थापना के लिए कचहरिया, कैदखाने, वकील, न्याया-घोश, वैरिस्टर, सिपाही आदि ज्यों-ज्यों बढ़ते जाते हैं त्यों-त्यों अपराध भी बढ़ते जाते हैं और बढ़ते ही जाएँगे। जब तक यत्र द्वारा या बुद्धि द्वारा होने वाली लूटखसोट बन्द नहीं होती तब तक शान्ति की आशा करना ही अनुचित है।

मन में स्वार्थ का विचार आने के साथ ही साथ मानवता का नाश होता है। और जहाँ मानवता का नाश वहाँ पाशविकता की विजय, अशांति का साम्राज्य हो। यह स्वाभाविक है।

शुप से अधिक पामर जीवन—रोगी, दुर्लभ, जल्मी, मरणासन्न या मरे हुये जानवर का मांस कौए और गिद्ध चोंचों से नोच कर प्रसन्न होते हैं अथवा चोंचों में भरकर अपने बाल बच्चों को खिला कर खुश होते हैं। पक्षियों के बच्चों को नहीं मालूम कि यह दो चार तोला मांस का टुकड़ा जिसे वे प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं—मरने की तैयारी करने वाले पशु को कितनी यातन, देकर प्राप्त किया गया है ? मानव-जगत् की भी यही हालत जान पड़ती है। कौआ और गिद्ध तो मरणासन्न या मरे हुये पशु का मांस खाते हैं पर आज का स्वार्थ लोलुप मानव अपने या अपने दो-चार कुटुम्बियों का पेट मरने के खातिर नित्य सैकड़ों मनुष्यों के जीवन धन से भी अधिक मूल्यवान पैसे को लूटता है और उसी पैसे से वह मेवा-मिट्टान खाकर गुलछरें उड़ाता है। और सगे संबन्धियों को दावतें देकर अपना अहो भाग्य मानता है।

साने पापों को आनन्द आजाता है, पर उन्हें क्या पता कि वह भी संकट, मलाई पूड़ी का भोजन कितने भयंकर पापों के फल स्वरूप तैयार किया गया है ? कितने हथार बीमों के शाप के बिंदुओं से यह पूड़ी का एक कोर या कुछ पाक का एक बूट बना है ? विवेक और विचार शक्ति प्राप्त होने पर भी उसका उपयोग न करके मनुष्य अविवेकी या विचार शून्य पशुसे भी अधिक घामर जीवन बिता रहा है।

शोषण वृत्ति का मूल— नील आकाश में चाहे जितनी ऊँची चढ़े, पर उसकी दृष्टि तो पामीन पर पड़े हुए मांस के दुकान पर ही ठहरती रहती है। इसी प्रकार बुद्धिबल से मनुष्य चाहे जो उच्च तात्त्विक विचार करे, लेख लिखे या उपदेश सुने, फिर भी जब तक उसका दिल में सच्चा और सेठार्ह की भावना दूर नहीं हो जाती जब तक उसका मन केवल स्वार्थ भावना का पोषण करने वाले पापमय पतित विचारों में ही बाधुवेग से चक्कर लगाता रहता है।

आस्तिक और नास्तिक— जो परार्थी को जानता है, जो अपने मान का बलिदान करके रामु क... है, जो अपने सर्वस्व का भोग देकर... की सेवा के तत्पर रहता है वह सत्पुत्र... का बास नहीं यह ना...

समाज की सेवा करने वाले को परोपकारी कैसे माना जा सकता है ? जो अपने मन में परमार्थ-परोपकार करने का विचार तक नहीं करता है वह सत्तावादी है—नास्तिक के समान है ।

जमीन, नदी, तालाब, हवा अग्नि और पृथ्वी की सेवा अपार है । यह सब अपार सेवा करते हैं फिर भी उन्हें अपनी सेवा का भान तक नहीं है । तो साधारण सेवा करके मनुष्य कैसे फूल सकता है ? उल्लिखित निर्माल्य जीवों की अपेक्षा मनुष्य में अनंत शक्ति है । अतएव मनुष्य से अनंत गुनी अधिक सेवा की आशा रखनी चाहिये । पर अनंत वें भाग भी मनुष्य की सेवा नहीं मालूम होती ।

जंगली कौन ?—पूर्वज जंगली असभ्य और अशिक्षित थे या वर्तमान में समझा जाने वाला सभ्य, शिक्षित और विज्ञानी मानव संसार, पशुओं को भी लज्जित करने वाला जंगली असभ्य, क्रूर और घातक है ।

आजकल का सुधार—हमारे पूर्वजों में सेवा भावकी प्रधानता थी, आज कल के मनुष्य में स्वार्थ की प्रधानता है । पूर्वजों का जीवन सादगी और सेवा से ओतप्रोत था, आज के स्वार्थी और विलास की सड़न में सड़ने वाले मानव-संसार ने स्वार्थ भावना को पुष्ट करने के लिए यंत्रों का अन्वेषण किया है, जिससे ऐसी भयंकर लूट मची है कि कोई राक्षस भी इतनी लूट नहीं करा सकता । क्या इस संहारक लूट की कला को ही विज्ञान या सुधार कहते हैं ? एक भी ऐसा गरीब, अनाथ और निराधार मनुष्य विश्व में न बच पाया होगा जो थोड़े

बहुत अंश में यंत्रों के साथे में तेल गन्ना या अलसी की तैयारी पीला न गया हो अथवा तेल की तरह चकचक न गया हो, रोटी की मांसि सेक न गया हो और दानों की तरह बला कूटा न गया हो ।

जंगली वृत्ति—बरखा बछाने वाला, धुन्ने वाले, कावने वाले, पीसने वाले, धोने सीने वाला, ओढ़न वाला, पानी भरने वाले, पास बेचने वाले, तिल पीसने वाले, आदि आदि दरजी, सेली, सुहार, सुनार, लकड़हार, मजूर आदि के धंधों को आत्म के जंगली और विनासी विज्ञान से छूट कर लाखों की बलि लेकर एक दो को पोषण करने वाली प्रवृत्ति पैदा की है ।

सेवाधर्म—पूर्वज, बिस्फी की तरह ठाक कर निर्दोष चूहे का शिकार करके, उसके छोह से अपने दांत रंग कर, अपनी शोभा नखी समझते थे । उन्होंने सेवाधर्म का आवर्ण पाठ सीखा था *Love thyself last* तू अपने आपकी चिन्ता सबके पीछे कर । पहिले निरद के जीवमात्र की सेवा कर । उनकी सेवा करने के बाद जो शेष बचे उससे अपने जीवन के लिए संतोष मान । *Service of poor is the service of god* अर्थात् गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा है । वे इस आवर्ण पाठ के पुजारी थे । मगर आत्म के वैज्ञानिक अधिक से अधिक छूट किछ प्रकार हो सकती है, इसीलिये रातदिन विमारा के पय का विचार कर रहे हैं । उन्हें इसके सिवाय और कुछ आम नहीं है ।

राम के अनुयायी या राजपूत के ?—तुमसे कोई

राम कहे तो तुम प्रसन्न होते हो और रावण कहे तो दुखी होते हो, पर जरा अपने अन्तःकरण को तो टटोलो कि तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी है। राम जैसी या रावण जैसी ? यदि राम का अनुयायी बनना चाहते हो तो राम जैसी सात्विक वृत्ति धारण करो और तामसी रावण की वृत्ति का त्याग करो। रावण के काम करके राम के अनुयायी बनने की आशा तो न रखनी चाहिए।

देवों और ऋषियों के वशज होकर पशु और राक्षस जिस सत्ता स्वार्थ और लूट मार से शर्मा जाय ऐसी लूटमार और स्वार्थ भावना रखना यह एक अच्छे नागरिक को शोभा नहीं देती।

मनुष्य का जीवन आदर्श आकाश दीप के समान होना चाहिए उसका जीवन विश्व के जीवों के लिए पथदर्शक होना चाहिए।

मनुष्य कब ?—अपनी स्वार्थ वृत्ति, द्वेष आदि को विपैली वृत्ति उपशान्त करने की पशुओं में बुद्धि नहीं है, मनुष्य में है। यही मानव की विशेषता है। अन्यथा स्वार्थ और सत्ता का लोलुपी मानव, मानव कहलाने योग्य नहीं है।

विश्वशान्ति—सत्ता, स्वार्थ बढ़प्पन और विलास का नाश होगा तभी मनुष्य समानता और विकाश के पथ पर विचर सकेगा और विश्वव्यापी शान्ति का प्रसार कर सकेगा।

१८-विज्ञान विकाश के पथ पर या विनाश के ?

विज्ञान के द्वारा मानव मूर्ति रही या पाश्चात्त्य मूर्ति ? अग्नि न्याय (धान्य) पका सकती है और जला भी सकती है । जैसे वैज्ञानिक साधन मनुष्यों का विकास कर सकता है और विनाश भी । वैज्ञानिक साधन जनसमुदाय के भोग के लिए काम में लाये जायें तो मानव मूर्ति स्वर्ण मूर्ति बनें, परन्तु वर्तमान में वैज्ञानिक साधनों द्वारा सिर्फ छूट लसोड और स्वार्थ हृति पुष्ट होती है अतः मानव मूर्ति पाश्चात्त्य मूर्ति या पारकीय मूर्ति हो रही है । जो साधन मानवों के भोग के लिये थे, वे स्वार्थ मत्तना के कारण से विनाश के निमित्त बन रहे हैं ।

सुधारा या कुधारा ?—वर्तमान में अराजकों ने अराजकों (बैर-विराघ) का स्वरूप धारण किया है । कम्यून, कोर्से, गाय शास्त्र बकीर, सिपाही आदि बल बढ़ रहा है त्यों त्यों जुर्म बढ़ते जा रहे हैं ।

डान्स्टर, बकाकान और बकाइयों बढ़ रही हैं, त्यों त्यों मबंकर रोमों की उत्पत्ति व संख्या बढ़ रही है ।

साक्षित्व लेजक, बन्ध और उपदेशक बढ़ रहे हैं, त्यों त्यों मानवों में अज्ञान, अनीति, छेप, ईर्ष्या आदि पाश्चात्त्य वृत्तियों में वृद्धि हो रही है ।

मनुष्यों में वस्त्र पहिने की मर्यादा सभ्यता बढ़ रही है, त्यों त्यों अंतःकरण की असभ्यता और मलीनता घट रही हैं ।

म्युनिसिपालिटियाँ, मेम्बरस आदि बढ़ा कर रास्ते, सड़कें, व मकानों की स्वच्छता बढ़ रही है, त्यों त्यों सड़कों के नीचे गटरों की दुर्गन्ध और मलीनता बढ़ती जाती है । जमीन में एकत्रित होने वाली मलीनता कब मूर्त स्वरूप धारण करेगी ? यह विचारणीय है ।

गृहउद्योग कस लिए ?—वैज्ञानिक वेग बढ़ रहा है इतना ही उद्देग बढ़ रहा है । वैज्ञानिक साधनों की बाहरी चटक मटक व सुन्दरता में रही हुई आंतरिक दुर्गन्धि-मलीनता-स्वार्थ वृत्ति छुट खोरी एवं राक्षसी वृत्ति के दर्शन विवेक चशु वालों को होने लगे हैं । जिससे गृह उद्योगका वातावरण पुनः फैल रहा है ।

रक्षक या भक्षक ?—समस्त भूमंडल में चराचर अनंत प्राणी हैं । बड़े प्राणियों को छोटे प्राणियों की रक्षा करना उनका नैतिक कर्तव्य है, तथापि उसको भूल कर बड़े प्राणी छोटे प्राणियों का भक्षण करने का अपना अनादि अधिकार समझते हैं और तदनुसार जीवन बिताते हैं ।

पक्षियों में कवे, गीद्ध, चील आदि चिड़िया कबूतर बगैरह के अडे खा कर अपना पेट भरते हैं । समुद्र के मच्छ, मछलियों को खा कर पेट भरते हैं । जंगल के प्राणी सिंह बाघादि हिरण, खरगोश आदि से पेट भरते हैं । वे प्राणी अवोध हैं, समझ नहीं सकते । न अपन उन्हें समझा सकते हैं । अतः उनका अपराध क्षन्तव्य समझना चाहिए ।

राक्षसों का विमोश—पूर्व काल में राक्षस मनुष्यों को मार कर खा जाते थे । वैसे नराधमों का नाश करने का यमावों ने अपना कर्तव्य समझा था और उसकी परम्परा से आज सुन (हत्या) करने वालों को फाँसी भी जाती है । खून बहाने के इच्छा वाले को, खून करने में मग्न देने वाले को, और पशु करने वाले को भी फाँसी भी जाती है, उसमें प्रजा की शांति मानी जाती है ।

अपराधों के प्रकार—रातदिन चोरी करना बाले, करना वाले तथा उस चन्धे को अच्छा मानने वाले को भी शिक्षा भी जाती है । व्यभिचार का प्रचार करने वाले व वैसे पुस्तक व चित्र बेचने वाले भी अपराधी माने जाते हैं । किसी लेखक की पुस्तक, कविता या लाल चित्र कर उसकी आजीविका ठोकने वाले को भी सिद्धापात्र बंद्योग माना जाता है । लेखक और आविष्कारक लोग भी अपने लेख और आविष्कारों के सिधे कॉपी राइट लेते हैं पेटेंट कराते हैं ।

श्री इवेरचन्द की मेधाणी की तीन कविता का बिना आज्ञा के फ्रेनोम फ की रेकार्ड कंपनी ने रेकार्ड में छी । जिसके मुकदमा नम्बर ३०००) रुपय कोर्ट में विजयाम और रेकार्डों का नारा करने का हुक्म मिला ।

नरोत्तम माठ और नेशनल बैंक की सोने की धप्पी (लगाड़ी) पर N.B मार्क समान होने से कामसेसर व्यवस्था करनी पड़ी थी ।

कोई दूकानदार किसी प्रसिद्ध दूकानदार या नाम या बॉर्ड अपनी दूकान या ऑफिस पर रक नहीं सकता । किसी को भी

किसी के सम्पत्ति धन को नुकसान पहुँचाने का हक नहीं है। तो जीवन धन के नाश करने का अधिकार हो ही कैसे ?

विज्ञान के विनाशक आविष्कार—पूर्व के रण संग्राम में तलवार भाला, धरछी या घन्टूक आदि का उपयोग होता था, जिससे अल्प मनुष्यों का सहारा होता था, परन्तु आज का विज्ञानी युग २४ घण्टे में अपने विपैले गैस द्वारा भूमण्डल के १५० करोड़ मनुष्यों का सहारा करके ससार को शमशान समान बना सकता है।

विज्ञान युग की परिभाषा—वर्तमान वैज्ञानिक युग की परिभाषा यही है, कि वैज्ञानिक सहायता द्वारा समस्त मनुष्यों की मानसिक, वाचिक, कायिक एवं आर्थिक शक्तिरूप सम्पत्ति के वदौलत सौ, दो सौ श्रीमन्तों का विशेष सम्पत्तिवान होना।

मकड़ी और मक्खी—वैज्ञानिकों या श्रीमन्तोंकी दृष्टि में अज्ञानी व निर्धनों की स्थिति मकड़ी के जाल में फसी हुई मक्खी जैसी है। मकड़ी निर्मात्य और शक्तिहीन होती है। दिवार पर चढ़ते २ अनेक बार गिर जाती है और एकाधवार सफल होती है, जब ऊँचे चढ़कर आकाश में जाल बिछाती है। उस जाल को आकाश में उड़ते छोटे जंतु विश्रामस्थान समझ कर बैठने जाते हैं तो फस जाते हैं, मकड़ी के लक्ष्य हो जाते हैं। मकड़ी मक्खी आदि का सत्व चूसकर कलेवर (मृतदेह) छोड़ देती है। इस प्रकार एक २ मकड़ी प्रतिदिन अनेक जंतुओं का सत्व चूस कर अपना पेट भरती हैं।

मकड़ी की जाल और वैज्ञानिकवाध—मकड़ी

अपनी जाल में धुपचाप छिपकर और जाल के आसन्न का प्रसो मन देकर अपनी कूट नीति से निर्वोप और प्राकृतिक जीवन वाले प्राणियों का जीवन संहार करती हैं। ठीक उसी प्रकार प्राकृतिक जीवन जीने वाले सात्विक भावना वाले निर्वोप आत्माओं के सत्त्व को वैज्ञानिक विज्ञान व धन के जल पर चूसकर अपना पेट भरते हैं, समृद्ध बनते हैं, विलास करते हैं और उसी में जीवन की सफलता मानते हैं।

छोटे और बड़े जुआरी—पाई वैसे की हारजीव लेखने वाले, ब्लैकजैक की छोटी हारजीव करने वालों को सत्कार अपराधी समझ कर दंड देवी है। दूसरी तरफ करोड़ों का सट्टा लेखने वाले और पुकबौद (Puccob) में हजारों की हारजीव करने वालों को साहूकार समझ कर मानवत्व इन्का राय बहादुर, राया बहादुर, शीबान बहादुर, सर, जे पी०, नाइट आदि प्रदान किये जाते हैं।

छोटे और बड़े चोर—किसी की कबिवा लेख या दूकान का नाम या माफो चोरनेवाले को, सेर से सेर दो सेर घान्घ चोरने वाले को, किसी की गाय बकरी का दूध चोरनेवाले को, रास्ते में गंदगी करने वाले को, असम्य पेम्फलेट बाँटने वाले और छापने वाले को अपराधी माना जाते हैं और बड़ी सत्ता भी पातो है, किन्तु विधवायापी बछमत्कार, छूटमार, मिथ्या प्रलोभन, बिषय विलास वर्षक विनाशक सामन्स पैदा करने वाले और प्रचार करने वाले को अपराधी मानने का कानून नहीं है। ऐसा विचित्र न्याय कानून है।

अनार्य प्रजा का देश कौनसा ?—तुर्किस्तान, अफ-
गानिस्तान और ईरान जैसे राज्य अपने राज्य में पशु धन की
प्रति पालना करते हैं। जर्मनी ने टाक्टरी प्रयोग के लिए भी
पशु-वध न करने का फरमान निकाला है। शाह अमानुल्ला खां
जब भारत आये थे, तब आने के पहिले ही उन्होंने जाहिर किया
था कि, मेरे लिए एक भी गाय आदि पशु धन का नाश किया
जायगा तो मुझे काफी दुःख होगा और पीछा लौट जाऊँगा।
दूसरी ओर भारत में प्रति वर्ष ४० लाख पशु कटते हैं? विचारिये
कि अनार्य प्रजा का देश कौनसा ?

पशु वध के टेक्स (Tax) का उपयोग—पशु धन
की रक्षा के लिए मासाहारी प्रजा जागृत हुई है। परन्तु धर्म
प्रधान भारत में चर्बी वाले कपड़े के लिए, चमड़े, लोहू व मास
के लिए आदि अनेक कारणों से अगण्य पशुओं का वध होता है।
पशुवध की आज्ञा न्युनिसिपैलिटी के दया धर्मी सभ्यों को तथा
प्रमुखों को नियत संख्या में देनी पड़ती है। पशु वध की आज्ञा
बदल न्युनिसिपैलिटी एक भैंस के रु० १५) और गाय का रु०
११) टेक्स लेती है। ऐसे Tax पर शहर सुधराई निभती है।
इस धन से शहर की सुधराई, स्कूलें और सफाखाने चलते हैं।
और इन संस्थाओं का लाभ जीवदया प्रतिपाल समाज सहर्ष लेता
है। स्कूल, सफाखाने, सुधराई आदि संस्थाओं में पशु वध का
टेक्स जमा होता है, ऐसा शायद कइयों को मालूम भी नहीं होगा
कल्पना भी यहीं आती होगी।

आर्य व अनार्य देशका पशुधन—ऑस्ट्रेलिया जैसे

अनार्य देश में चार लाख की जन संख्या है। और गाव जैसे बड़े पशु १२ करोड़ हैं। भारत जैसे ३५ कोड़ की जन संख्या वाले देश में सिर्फ चार कोड़ पशु है। आस्ट्रेलिया ये भारत में ७५ में हिस्से की जन संख्या है और पशुधन भारत से तीन गुना अधिक है। आस्ट्रेलिया में भारत से द्वादश गुणा अधिक पशु धन है। अन्य देशों की अपेक्षा भारत पशु धन में अत्यधिक दृष्टि है और इस दृष्टि में प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है।

पशुधन के अफ—भारत में प्रतिवर्ष ४० लाख पशु मर जाते हैं। जिसमें २ लाख पशुओं का मांस भारत के काम में जाता है और ३८ लाख पशुओं का मांस विदेश जाता है। भारत में ३॥ लाख कसाई कामे हैं और विज्ञान के प्रयत्न से बेकरी बढ़ने के कारण कमरबारी और घास की मूल्यता से व घास की महंगाई के कारण भारत के बीस करोड़ मनुष्य मांसहारी बने हैं। इसके अतिरिक्त पिछले दशकों से बीस लाख पशु विदेश में काने के लिए भेजे गए थे। वैज्ञानिक यन्त्रों से पशु मरते हैं। उनका मांस सुखाया जाता है और विदेशों में भेजा जाता है। इस प्रकार विज्ञान ने भारत के पतन के लिये ही अनेक विधियों से चल किये हैं।

विनाश के पथ पर विज्ञान—पशुधन रोकने के लिए अनेक उपाय करने पर भी निष्फलता हुई है। वर्तमान राज्य शासन और श्रीमन्त लोग पशुधन के हित के लिए कुछ भी न कर सके तो भी अपना नैतिक कर्तव्य के तौर पर मानव समुदाय के हित के लिए विचार करना आवश्यक है। इस प्रकार

सम्पत्ति धन और जीवन धन की लूट खसोट विज्ञान करता रहेगा तो अन्त में विज्ञान का ही नाश होगा ।

एक गडरिया गाय भेंस बकरी से दूध निकाल देने के बाद उनके लोही मांस हड्डियां चूसना प्रारम्भ करे और गायों का जीवन विच्छेद करे वह उसकी अज्ञानता मात्र है । इस प्रकार करने वाला अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की घृष्टता कर रहा है । वैसी स्थिति वर्तमान में श्रीमन्तों की और विज्ञानियों की है ।

महालूट—विज्ञान पूजक श्रीमन्तोंकी ऐक्यता (Compares) आज के युग में चोर लुटेरे और खूनियों की ऐक्यता से अधिक भयंकर है । बाबर देवा और बाबला आदि के लूट और हत्या की मर्यादा थी, परन्तु वर्तमानके वैज्ञानिक लुटेरों की लूट अमर्याद है ।

मुहम्मद गज़नी, सिकन्दर, औरङ्गजेब आदि की लूट त्रास, बलात्कार और मानव संहार की अपेक्षा विज्ञान की लूट त्रास और संहार विशेष भयंकर और विश्व व्यापी है ।

विज्ञान की चक्की में पिसाते मनुष्य—भारत के ७ लाख ग्रामों में और ३५ करोड़ मनुष्यों पर उसकी एक सी असर होती दीखती है । विज्ञान की राक्षसी चक्की में भारतीय ३५ करोड़ की जनता नाज की तरह निर्दयता पूर्वक पीसी जा रही है । इनके रक्त से कुछ दिन के बाद ही अच्छे लाल शरीर और इनके मांस से अपने शरीर को पुष्ट और मजबूत बना कर ३५ करोड़ के भूख मरे से वे वैज्ञानिक श्रीमन्तों के नित्य नये पक्वान्न, चांग, बगले, गाड़ी, वाड़ी व लाड़ी की मौज कर रहे हैं ।

विज्ञान के पहले का जमाना—विज्ञान युग के पहले

प्रसु महावीर के युग में भारत में गाय के दूध, बकरे के दूध, बेल के दूध और भैंस के दूध जैसे कीमत थी। उस वक्त १ पैसे १५ मन दूध और पैसे का चार सेर भी मिलता था। राजा चन्द्र गुप्त के समाने में १ पैसे का २५ सेर दूध और २ सेर भी मिलता था। ये मात्र वैज्ञानिक पाठकों को लेकर ही मनोकल्पना मानकर हस्य करावेगा। और विचारकों के नेत्र में खे अश्रुपात करावेगा। देशों के संघियों में भी की बोली बुलाई जाती है। उसमें भी २॥ रुपये मन का मात्र गिला जाता है। मुगल समाने में २॥ रुपये मन का मात्र था। यह इतिहास प्रसिद्ध है।

जिस भारत में भी और दूध बेचना पाप माना जाता था। उस देश की वर्तमान स्थिति विचित्र होगई है।

विज्ञान का प्रताप—पूर्व काल में जिस मात्र से भी मिलता था उस मात्र का दूध, दूध के मात्र की मात्र, गुड़ के मात्र लाल, शकर के मात्र के मात्र और अनाज के मात्र का मात्र मात्र नहीं मिलता है। यह किसका प्रताप ? मात्र विज्ञान युग का।

भारत का व्याप्यात्मिक और नैतिक पतन—विज्ञान प्रविष्टि बढ़ रहा है। जिसके प्रताप से भारत मूलभूत, अस्तित्व, अन्वय, इत्यादि, निन्दा और कलहमयी जीवन कीकर मरण संख्या बढ़ रहा है। भारत का मरण प्रमाण देखने से २३ वर्ष की औसत आयु है।

विज्ञान जल, स्थल, आकाश के मार्ग में अपने राक्षसी पंखों के द्वारा कलेश्वास करता हुआ आगे बढ़ रहा है।

वैज्ञानिक शूट और आस—पानी मिश्राल, पीस में

खाँटना पकाना, धोना, सीना, काटना, बुनना, लकड़ी पत्थर और घास काटना, उठाना, आदि गरीब स्त्री पुरुषों के मजदूरी के धन्धों को विज्ञान ने छीन लिया है। जिससे गरीबों को बेकारी से मरना पड़ता है। इस त्रास को जुत्तम या बलात्कार समझने की बुद्धि भी मानवों में नहीं रही है।

दर्जी, धोबी, तेली, सुनार, लुहार, कुम्हार, नाई, धोबी, खाती, चमार आदि कारीगरों के धन्धे भी यन्त्रों ने वैज्ञानिक कारखाने करके छीन लिये हैं। बड़े शहरों में भिष्टा उठाने का मेहतरों का रोजगार भी वैज्ञानिक यन्त्रों ने छीन लिया है। जिससे वे लोग मारे भूख के आर्य धर्म से भृष्ट होकर अनाथ और मांसाहारी बन रहे हैं। पीसने और दलने की मिलों ने लाखों अनाथ भाइयों की तथा विधवा बहनों की रोटी छीनली है। इस प्रकार हजारों और लाखों की रोटी छीन कर थोड़े श्रीमन्त और कारखाने वालों का सोरा पुड़ी का भोजन होता है।

निःसत्व पदार्थ—घी, मक्खन आदि पदार्थ अमृत तुल्य हैं। किन्तु उसका विशेष मन्थन किया जाय तो विष बनता है। रोटी या घास को अग्नि पर मर्यादा से पकाया जाय तो वे खाद्य पदार्थ होते हैं अन्यथा अखाद्य (फैकने योग्य) बनते हैं। पहले जब से भारत में दूध में से मक्खन निकालने के यन्त्र आये हैं तभी से *Separate* (वचा हुआ नि सत्व दूध) को फैंका जाता था परन्तु आज उस नि सत्व दूध से खीर, रबड़ी, श्रीखंड, दही आदि बनाकर जनता को खिलाया जाता है। उसी प्रकार जो पदार्थ प्राकृतिक साधनों के स्थान पर यान्त्रिक साधनों से खाँटने, पीसने

कावने, बुनने में आते हैं। इन से पदार्थों की सात्विकता मूढ़ होती है जिससे आटा वासु चावल कपड़ा आदि Separate दूध की तरह बिना सत्व के हो जाते हैं और ऐसे निःसत्व खान पान से पशु और मनुष्य पोषक तत्व के अभाव से निःसत्व होते जाते हैं।

भारत की अज्ञानता-स्वास्थ्य तथा धर्म का नाश चीन देश पाकशास्त्र में अधिक चतुर है। वहां के पाकशास्त्री रसोइयों को वहां घारा शास्त्री मिलना बाह्य वर्ष तक अभ्यास करना पड़ता है। बाद में उन्हें पाकशास्त्री का प्रमाण पत्र मिलता है। चीन में चावल का पानी (ओसापण मांड) का उपयोग रामा व श्रीमन्तों में होता है और निःसत्व चावल घास रूप में गरीबों को या पशुओं को दिये जाते हैं अथवा फेंके जाते हैं। कबि सम्राट टागोर ने चीन की सफर में मांडके बाद चावल मांगे, जब उस देश में मांड निकाले चावलों की बेकुर समझकर उन्हें आप्रपर्य हुआ। भारत में तो मांड निकाले हुए चावल खाने का ही रिवाज हो गया है जो प्रायः निःसत्व होमते होते हैं। मांड निकाले हुये सुले हुये चावल खाने में श्रीमन्तार्ह व स्वाद प्रियता समझी जाती है। मूल से कोई बहिन चावल का मांड न निकाल कर पकावे तो उसे रसोई बनाना न खाने का प्रमाणपत्र मिल जाता है। सर्वमान्य से महारामा गांधी ने गृह उपयोग का विषय उठाया है और इस पर विचार हो रहा है। इसमें कुछ लोग हाथ न मूड़ि हुये चावल और हाथचक्की से पीस आटा की कुर करने लगे हैं। मशीनों से काम कराने में कम क्षर्प होता है और हाथों से अधिक क्षर्प होमे की मान्यता भी मिथ्याभ्रम है।

मशीन में पीसाने पर आटा उड़ जाता है। फी मन ढाई सेर घट लगती है। दूसरे के ककर अपने आटे में आते हैं। मांसाहारी आदि के अशुद्ध वर्तनों का नाश अपने धान्य के साथ मिलता है। जन्तु वाला नाश भी उसी में पीसा जाता है और विटामिन (सात्विक तत्वों) का नाश होने से आटा निःसत्व हो जाता है, जिसको खाने से अनेक प्रकार के रोग भी होते हैं। रोग होने से नोकरी धन्य छोड़ने पड़ते हैं, आय बढ़ होती है, डाक्टरों के या वैद्यों के बिल चढ़ते हैं, खुशामद करनी पड़ती है, धर्म भ्रष्ट करने की औपधियाँ लेनी पड़ती है। पीसने खाड़ने के व्यायाम के अभाव से स्त्रियों की निर्माल्यता बढ़ कर अनेक प्रकार की बीमारियाँ बढ़ती हैं। हिस्टोरिया आदि भी स्थान स्थान पर बढ़ गये हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक शस्त्रों को स्नेहि (सुभीते के) समझकर सत्कार किया जाता है, उतना ही भारत की तन, मन, धन जनकी आध्यात्मिक और बौद्धिक शक्ति का नाश होता है।

विज्ञान द्वारा व्यापक लूट—घास, लकड़ी बेचने का धंधा श्रीमन्तो ने अपने हाथों लेकर लाखों घास बेचने वाले और लकड़ी बेचने वालों का धंधा छीन लिया है और इससे प्रसन्न होते हैं।

हेअरकटिंग सैलूनों और वासिंग कम्पनियों ने और होटलों ने लाखों नाई, धोबी और हलवाईयों के धंधे छीन कर चोरी करना सिखाया है।

ऑइल मीलोंने लाखों तेलियों को बेकार बना कर रुलाये हैं। कपड़े के मिल मालिकों ने करोड़ों धुनकने वाले, कातने वाले, बुनने वालों को बेकार बनाया है।

कुम्हारों का रोजगार भी पोटोरी कुत्ते ने छीन लिया है। विज्ञान पूजक श्रीमन्त्रों के आसपास, निर्णयता का झूठा का पाठक का बर्खन कहाँ तक करें ? 'आकारा फटे बर्खन कारी कहाँ लगावें समुद्र में आग लगे तो कैसे बुझावे ? एक-एक यंत्र छात्रों मानवों के बिनारा और संहार का शत्रु है तो सैकड़ों प्रकार के यंत्रों का और करोड़ों मनुष्यों को पीड़ा का बर्खन कैसे संभाल में किया जाय ?

यह तो सिन्धु में स विन्दुरूप विज्ञान पूजक श्रीमन्त्रों के आस का नमूना मात्र बताया है ।

कारखाना या कसाई स्थान—विज्ञान पूजक बवाल श्रीमन्त्र कम कीटी आदि की दया पालते हैं, कीटी नारे आटा, पी, शकर से भरते हैं और मनुष्य के मुख की सूखी रोटी छीनकर यंत्रास्त्रों में कार्य करा कर यंत्रों की रज से मानवों के फेफड़ों को बिगड़ कर अक्षय मृत्यु कराते हैं। रात दिन यंत्र बजाकर या कॉफी, बोली आदि पदार्थों का सेवन करना पड़ता है। मिठा में स्त्री-पुरुष एक साथ काम करने से व्यभिचार आदि अनेक बीजन विनाशक दोष उत्पन्न होते हैं ।

दूध के स्थान पर दारू—पहिले गरीब बर्ग दूध पालता था, आज कुराक के छिपे मुर्गे बतर्के पाली जाती हैं। दूध के स्थान पर दारू पीते हैं। मंदिरों में आते की नम्राय बिलास व विकारबर्धक नाटक, सिनेमा में आते हैं। ऐसा जीवन बिताकर अपने बंदा में स मानवता और आर्यता के तत्वों का नारा करते हैं ।

पाप के पातिदार—इस महाभारत पाप का पातिदार प्रत्येक भारती है, कि जो विद्वान का पूजक है। चोरी करे, चोर को सहाय्य दे, चोर को उत्तंजन देवे, चोर को सत्कार करे, चोर को वस्तु खरीदे, चोर को घर में रखे, चोर का बचाव करे, और चोर के यशोगान करे, सो चोर समझा जाता है। इसी तरह विद्वान पूजक धन के महा लोभी श्राम्त जो कि भारत की बेकारी के जन्मदाता तथा उत्पाक हैं। वे करोड़ों निराधाय अनाथ दुखी मनुष्यों के मुख क सूखी रोटी छीन लेते हैं। उनमें से दया के लिए सर्वथा नष्ट हुए हैं। उनके मानव शरीर में पशुता का रक्त बह रहा है। पशु के मांस के स्थान में मानव की कठोर हड्डियाँ हैं। उनका प्रत्येक कवल गरीबों के जीवन धन का बना हुआ है। उनके महल, निवास और यन्त्रालयों में इटों के स्थान पर मनुष्य की हड्डियाँ चूने की स्थान में मानव के मांस पिंड और पानी के स्थान मानव का रक्त लगा है। किंवदुता।

यन्त्रालयों को आवाज सुनो—बंबई, अहमदाबाद, और करांची के भव्य भवन और विशाल यन्त्रालयों में से निकलती आवाज सुनने के लिए जिसको कान है, देखने के लिये आँख है, सूँघने के लिये नाक है, स्पर्श करने के लिये त्वचा है वे अपने अगों पाग द्वारा करोड़ों मनुष्यों के हाथ रुदन और आक्रन्दन सुन सकेंगे, देख सकेंगे, छू सकेंगे। जो बिना चैतन्य के जड़वादि विद्वान पूजक है, उन्हें सिवाय जड़ता के अन्य क्या भाव हो सके ? उनसे क्या शुभाशा रखी जासके।

सत्य दया—गौशाला, पिंजरापोल, अनाथालय आदि के

दयालु देव ? कीड़े मकोड़े का पालने वाला ? आपकी धर्म भावना सभी भ्रष्ट मानी जायेगी जबकि आप करोड़ों मनुष्यों को विज्ञान के कल्लू खाने से बचाने बचायेंगे । उनके लिए पूर्ववत् पशुशाला के स्थान पर गृह उद्योग रूप मानव शाला, अनाथालय के स्थान पर आर्यालय सोलकर विज्ञान के कल्लू खाने से मनुष्य को बचाओ । तब ही आपके जीवन की और आपके जीव दया की साबकछ होगी ।

धर्मोपदेशक छोटे जीवों की दया का उपदेश देते हैं किन्तु उसके साथ रातदिन चलने वाली कपड़े की तेल की, आटे की, चावल की, दाल की, बर्तनों की, मानव सहायक मीलों बनाकर पाप के विरोध भागीदार न बनें । महारम्म और म्हा परिमह रूप नार कीय स्थान का सेवन न करें । इसके लिए उपदेश द्वारा मनुष्यों की उन मन और जन की सम्पत्ति में वृद्धि हो ऐसे कल्याणकारी गृह उद्योग में अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग करवें तो लाखों और करोड़ों मनुष्य अकाळ मृत्यु से बचे । व्याय स अनार्ब मांस हारो नहीं । इस प्रकार उपदेश दावा और ओवाओं को कितना म्हान् लाभ हो सके ।

आशा है कि जीव दया के प्रचारक उपदेशक और भोगगण्य अपने उपदेश तथा प्रवृत्ति का प्रवाह बढाएंगे तो उनके खुद के भेष के साथ अरतों और करोड़ों मनुष्यों का भेष हो सकेगा और जीवन सफल होगा ।

आत्मारथी मुनिश्री द्वारा लिखित पुस्तकें आत्म सुधार के लिए मंगाइये

जैन तत्त्व का नूतन
निरूपण

जीवन सुधार की
कुंजी

आत्मबोध

विद्यार्थी व युवकों से

जैन शिक्षा
भा १ से ३ तक

मोक्ष की कुंजी
भाग १ २

प्राप्तिस्थान—

आत्म जागृति कार्यालय श्री पुंगलिया जैन धन्यमाला

ठि श्री जैन गुरुकुल

इत्तपारी यात्रा

ध्यावर

भागपुर

जयदेव प्रेस जयमेर

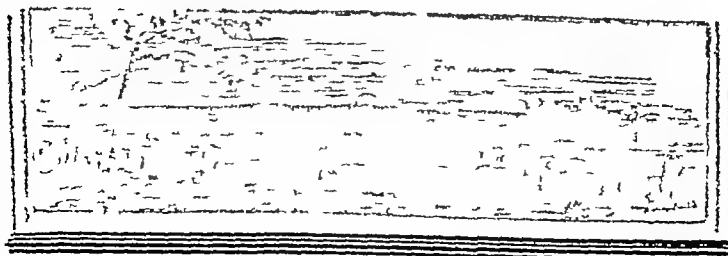
श्री पुस्तिका नवद्वार जैन तन्त्रालय का पुस्तक नं० ४

जैन तत्त्व का नूतन निरूपण

मुन्नाशान मल्लिकार्जुन
श्री ६७ ई. व. ८६

लेखक—

प्र० वक्ता आत्मारथी मोहनऋषिजी महाराज

आत्मार्यां मुनिश्री द्वारा लिखित पुस्तकें आरम्भ सुधार के लिए मंगाइये

जैन तत्त्व का नूतन
 निरूपण

जीवन सुधार की
 कुंजी

आत्मबोध

विद्यार्थी व युवकों से

जैन शिक्षा
 भा १ से ६ तक

मोक्ष की कुंजी
 भाग १ २

प्राप्तिस्थान—

आरम्भ जागृति कार्यालय श्री पुंगलिया जैन धन्यमाला

ठि श्री जैन गुरुकुल

इचवारी बाबा

ध्यावर

नागपुर

आदर्श प्रेस, जयपुर

ॐ

जैन तत्त्व का नूतन निरूपण

सम्पादक और अनुवादक—
धीरजलाल के० तुरखिया
श्री. अधिष्ठाता, जैन गुरुकुल व्यावर.

प्रकाशक—

श्री पुंगलिया सरदार जैन ग्रन्थमाला
इतवारी बाजार, नागपुर.

प्रथमावृत्ति }
प्रति १००० }

{ वीर सवत् २४६४
{ विक्रम स० १९९४

समर्पण

आचार्य श्री होते हुए जो विनय-विभूति है ।

पूज्य श्री होते हुए जो प्रभुता से पर है ॥

शिरोमणी होते हुए जो संत के सेवक हैं ।

गुरुवर्य होते हुए जो शिष्य के भी शिष्य हैं ॥

ज्ञान मूर्ति होते हुए जो नम्रता की मूर्ति है ।

तपो मूर्ति होते हुए जो क्षमा के अवतार हैं ॥

ऐसे

परम करुणासागर, दयालुदेव, जैनाचार्य, तपोधनी, तपस्वीदेव, तपोमूर्ति

पूज्य श्री १०८ श्री देवजी ऋषिजी महाराज श्रीजी की

पुनीत सेवा में त्रिकाल वंदन !

श्रीजी के प्रभावक प्रवचन से पुनीत, पुन्य प्रभावक,

श्रावक शिरोमणी, साधुभक्त,

दानवीर श्री सरदारमलजी पुंगलिया (नागपुर) की प्रेरणा से

श्रीजी की छत्र छाया में

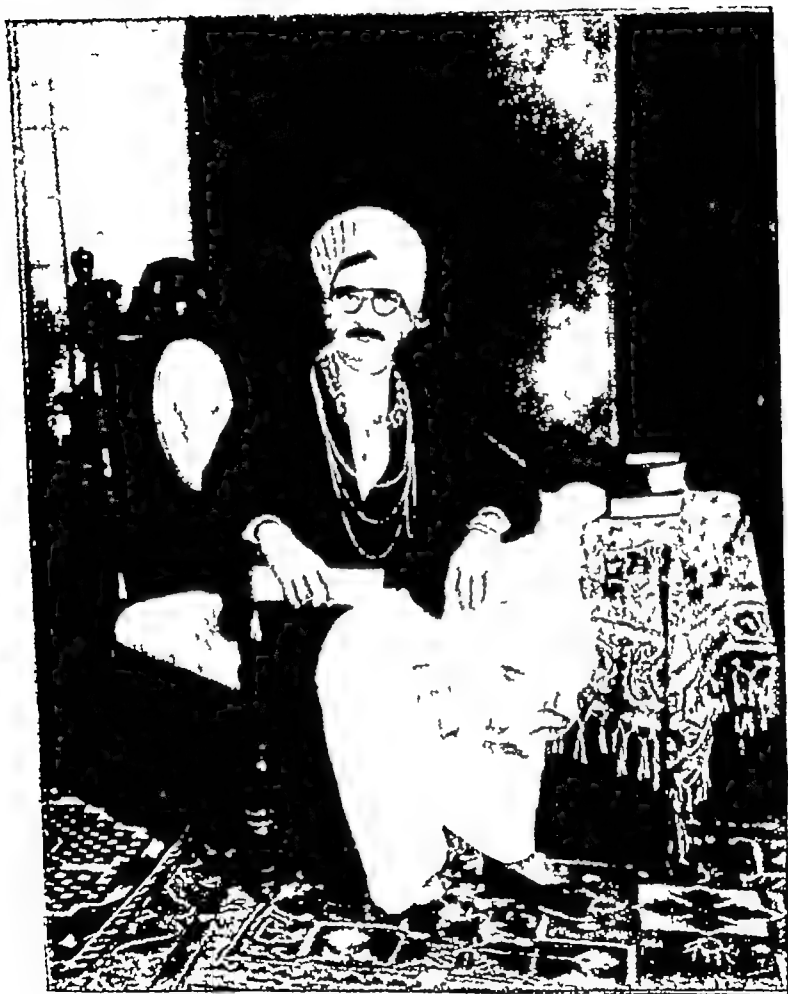
अथित आगम-वाटिका के पुष्पों की माला स्वरूप

यह सेवक की पामर सेवा रूप लघु पुस्तिका

सविनय समर्पण

रुपया सवा लाख जितना दान करने वाले
दानवीर सेठ मरदारमलजी साहव पुद्गलिया (नागपुर)

आपने श्री जैन गुरुकुल, व्यावर को 'देवभवन' निर्माण हेतु
१८०००) रुपये की उदार भेंट जाहिर की है ।

शानवीर

श्रीमान् सेठ नेमीचडजी सरदारमलजी पुँगलिया

की

अ० सौ० धर्मप्रेमी श्रीमती मगनदेवी की तरफ से

अपनी स्वर्गीय पुत्री

श्री जमनाबाई की पुण्य स्मृति में

सादर सन्धेम भेंट ।

रुपया सवा लाख जितना दान करने वाले
दानवीर सेठ सरदारमलजी साहव पुद्गलिया (नागपुर)

आपने श्री जैन गुरुकुल, व्याघर को 'देवमवन' निर्माण हेतु
१८०००) रुपये की उदार भेंट जाहिर की है ।

दानवीर श्रीमान् सेठ श्री सरदारमलजी पुंगलिया का संक्षिप्त परिचय

विश्व असीम और अनादि है। उसमें अनगिनते मनुष्य प्राणी समय २ पर जन्म धारण करते रहते हैं, मगर बहुत कम को छोड़ कर अधिकांश मनुष्य प्राप्त हुए सर्वोत्कृष्ट मानव जीवन को उस जीवन की रक्षा में ही व्यतीत कर देते हैं। वे जीवन रूपी पुंजी को जरा भी नहीं बढ़ाते, बल्कि उस पुंजी का उपयोग कर के भगले जीवन को और अधिक दरिद्र बना लेते हैं। कई प्राणी अपनी दिव्य शक्तियों का उल्टा उपयोग कर के सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन को सर्व निकृष्ट जीवन बना डालते हैं। इनके जीवन का मुख्य ध्येय सासारिक आनन्द प्रमोदों को अधिक से अधिक प्राप्त करना होता है। और वे व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में ही सलग्न रहते हैं। ऐसे मनुष्यों का जीवन या तो निष्फल हो जाता है या विपरीत फलदायी सिद्ध होता है। समाज देश या संसार की उपयोगिता की दृष्टि से उनका अस्तित्व नहीं के समान है।

इससे विपरीत कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, जो परलोक से एक अच्छी पूँजी लेकर आते हैं, और इस लोक में अपने सद्गुणों के द्वारा धर्म और समाज की बहुमूल्य सेवा कर के परोपकार में अपनी समस्त शक्तियों का व्यय कर के, सब प्रकार से अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से विमुक्त होकर समाज और धर्म की आवश्यकताओं की पूर्ति को ही सदा सन्मुख

रखत हैं। ऐसे महापुरुषों का जीवन चरित्र करना सार्थक होता है और वे प्राप्त पूंजी अधिक बढ़ाते हैं।

इन पंक्तियों में मिलके जीवन की रूप रंजा अहित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। वे दूसरी ओर के महापुरुषों में अग्रगण्य चर्मचरित्रण प्रकृत हैं। जैन समाज में और विशेषतः स्वाध्यायी समाज में छेड़ सरदारमन्त्री पुत्रकिया से कौन अपरिचित है? सोठ साहब का मन्त्रा करण जाग्रत का तरह विद्याल, द्वितीय मासि स्वयं और अमृत-वैद्य की भाँति उदात्त हैं। आपके विद्या प्रेम के अत्यन्त प्रमाण स्वाध्यायी सम्प्रदाय में पत्र एवं सर्वत्र दर्शितोपर होते हैं। ऐसे विद्यारसिक और दानवीर समाज का जीवन चरित्र धीमाओं के लिये एक अच्छा उत्सर्ग है और इसलिये उस वहाँ अंकित करने का प्रयत्न किया गया है।

हमारे चरित्र नायक के पूर्वजों का मूल निवास स्वयं बोकनेर है। बोकनेर में आपके पूर्वजों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। आपका परिवार वहाँ के उगच्छियों पर गिने जाने वाले प्रसिद्ध परिवारों में से एक था। सुनते हैं बोकनेर सहर में जब अनेक बार कुबैरों के होते हुए भी किसी के पहाँ भी लोका न था। एवं अनेक प्रथम आपके पूर्वजों ने लोका अनेक मुख्याधियों की सुविधा का कार्य इसके सामने प्रगट किया था। बोकनेर में आज भी पुंगच्छियों का निवास प्रासाद जपवा मस्तक खँचा लिये जाता है और आपके परिवार की कीर्ति का परिणाम करा रहा है। परन्तु व्यापारिक कार्यों से आपके पूर्वज मध्य प्रायः के मुख्य बगर बागपुर में जा गये और वहीं हमारे चरित्रनायकजी का जन्म हुआ। आपका जन्म दिवस भी बही है, जो श्री जैन गुरुकुल व्यापार के महान् वार्षिक महास्त्रय का जिसके आप मध्यवीर प्रमुख निर्वाचित लिये गये थे। आपके पचारों की पूर्ण अभि-काष्ट होने पर भी कुमोच्य से आपकी सुपुत्री का अवसान होजाने से बड़ी पयार सके। विष्णु मन्थार १९४४ की मार्गशीर्ष शुक्ल १ की आपने अपने पुत्र अन्त से अपने कुटुम्ब को धाम्येदित किया था।

आरम्भ से ही आप कुशाग्र बुद्धि थे । तत्कालीन वातावरण के अनुसार आपकी शिक्षा-दीक्षा सम्पन्न हुई और तदन्तर आपने अपना परम्परागत व्यवसाय में पड़ जाने पर भी अन्य क्षेत्रों से सर्वथा उदासीन न रहे और सच्चे श्रावक की भांति अपना जीवन यापन कर रहे हैं । ऐसे सच्चे जैन श्रावक का यह कर्तव्य होता है, कि वह परस्पर विरुद्ध रूप से धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ का सेवन करे । जो इस प्रकार का अपना जीवन बना लेता है, वह क्रमशः चतुर्थ पुरुषार्थ (मोक्ष) को भी प्राप्त कर लेता है । श्री पुंगलियाजी में यह वास्तविकता भली भांति देखी जाती है । वे धनोपार्जन करते अवश्य हैं, पर शुद्ध संग्रह शील नहीं । दान देने में उनका हाथ कभी कुंठित नहीं होता । दीन-हीन की सेवा, समाज की विधवा-वहिनों की शुद्ध सहायता, शिक्षा-संस्था और साहित्य प्रकाशन के लिये दान देना आपका व्यसन सा होगया है । आप द्वारा दान दी गई रकम का ठीक ठीक पता नहीं लग सकता । आपका दान कीर्ति की कामना से नहीं, बल्कि शुद्ध कर्तव्य पालन के उद्देश्य से होता है । अतएव आप बहुतसी रकमें गुप्त रूप से ही प्रदान करते हैं । उन रकमों का पता पुंगलियाजी के समीपवर्ती उनके प्रायवेट सेक्रेटरी तक को नहीं है । ऐसा हालत में उनके दान का ठीक अंदाज ही नहीं लगाया जा सकता ।

स्थानकवासी सम्प्रदाय का पूर्ण आधार मुनिराज है । वही सम्प्रदाय के रक्षक, विकासक और धर्मोपदेशक है । मुनिराजों की शिक्षा पर समस्त सम्प्रदाय की शिक्षा निर्भर है । अतएव मुनिराजों को उच्चातिष्ठच्च शिक्षा का साज देना मानों वृक्षों के मूल को सींचना है । मूल को सींचने से सारा दरख्त आप ही आप सिंच जाता है, इसी प्रकार मुनिराजों की शिक्षा से सारा सम्प्रदाय सुशिक्षित होता है । इस तथ्य को श्री पुंगलिया जी भली भांति समझते हैं और इसी कारण आप मुनिराजों की शिक्षा पर खासी रकम खर्चते हैं ।

साधर्मी भाइयों के प्रति आपका अनुपम वत्सलभाव है । उन्हें हर

रकत है। येमे महापुरुषों का जीवन चालन करना साबक होता है और वे प्राण पृथी अधिक बढ़ाते हैं।

इन पंक्तियों में मित्रों का जीवन की रूप रंग अङ्कित करने का प्रयास किया जा रहा है, वे दूसरी ओर के महापुरुषों में अग्रगण्य धर्मपरायण पुरुष हैं। जैन समाज में और बिशेषतः स्थानकवासी समाज में सैद सार्वभौमिकी प्रशिक्षण से काम अपरिचित है? सैद साहब का जन्म करना आकाश का तरह बिनाश दिमकी मांति स्वयं और मधुत-केत की नाई उद्धार है। आपके बिना मेम के जन्मगत प्रभाव स्थानकवासी समाज में बस एक सुबह दृष्टिगात्र होत हैं। येमे उच्चारितिक और राजनीर समाज का जीवन चरित्र भीमाओं के जिसे एक अणु आर्द्रा है और इसलिये उसे यहाँ अङ्कित करने का प्रयास किया गया है।

हमारे चरित्र नाटक के पूर्वजों का मूक विवाह स्थान बोकावेर है। बीकावेर में आपके पूर्वजों की बहुत प्रसिद्ध थी। आपका परिवार यहाँ के उगलियों पर गिन जाने वाले प्रसिद्धित परिवारों में से एक था। सुनते हैं बीकावेर जहर में जब अनेक बग कुँवरों के होत हुए भी किसी के यहाँ भी लगेय न था जब सुबसे प्रथम आपके पूर्वजों ने लगेय जहर मुसाफिरी की मुविषा का मार्ग सुबसे सामने प्रबल किया था। बीकावेर में आज भी मुंगलियों का विद्यालय प्रस्ताव अपना मस्तक बंधा जिसे लड़ा है और आपके परिवार की कीर्ति का परिचय करा रहा है। परन्तु व्यापारिक कार्यों से आपके पूर्वज मध्य प्रायत के मुख्य नगर बाधपुर में था वसे और यहाँ हमारे चरित्रनाटक की जन्म हुआ। आपका जन्म दिवस भी यही है, जो श्री वैद्य गुरुकुल ब्यावर के जन्म वार्षिक महीत्य का जिसके आप मातृवीय प्रमुख निर्वाचित किये गये थे। आपके पंचमने की पूर्व जमि काया होने पर भी हार्मोन से आपकी सुपुत्री का जन्मदाय होजाने से नहीं बचा सके। विष्णु मन्वा १९७८ की मार्गशीर्ष शुक्ला १ को आपने अपने पुत्र जन्म से अपने कुटुम्ब को आशीर्वाद दिया था।

कर्त्तव्यनिष्ठ दानवीर सज्जन प्रसूत नहीं है। आपका दान विवेकयुक्त और समयानुकूल होता है। शिक्षा प्रेम आपकी नस-नस में कूट कूट कर भरा हुआ है। हमें ऐसे धर्मपरायण पुरुष रत्न पर पूर्ण गौरव है। और शासन देव से प्रार्थना है, कि यह अभिमान चिरकाल तक इसी प्रकार कायम रहे।

आपकी धर्म भावना, उदारता, सरलता, निरभिमानता, स्वधर्म सेवा एवं दानवीरता खानदेश, विहार सी० पी० आदि प्रान्तों में प्रसिद्ध है। नागपुर में मुनिवरों के चातुर्मास हॉने में आपकी दृढ भावना और मुनि भक्ति प्रधान है। नागपुर क्षेत्र आपकी धर्म भावना के कारण ही विशेष प्रसिद्ध हुआ है। आप में ऐसे बाल्यवय के सुसस्कार परम प्रताप, तपोधनी तपस्वी देव पूज्य श्री १००८ श्री देवजी ऋषीजा म० सा० के धर्मोपदेश व परिचय से सुदृढ हुए हैं। श्वेताम्बर, द्विगम्बर, स्थानकगसी आदि सब जैन समाज आपको सन्मान दृष्टि से देखती है। आपकी लोकप्रियता नागपुर में ही नहीं, परन्तु पवनवेग से दूर दूर फैल रही है। जैन सत्तार में इतनी लोकप्रियता प्राप्त करने वाले बहुत कम होंगे।

प्रकार से सहायता पहुँचाया 'आप अपना कष्टमय सुमस्तो है । लम्बे-
माहों को आपने अपनी उदारता का परिचय दिया है । जिन्हें मध्यम न
से उन्हें मध्यम शान दिया । जो जर्मन के कारण अपनी संतान का
विवाह न कर सकते थे उन्हें बर्धनित सहायता पहुँचाई । नागपुर विश्व
विद्यालय में भी आपने अच्छी रकम प्रदान की है ।

आपने बामनी में, सूकेश में रत्नराम (भीम चौक तथा साहू
बागड़ी) के दो स्थावक भवित्ति का जीर्णोद्धार कराया तथा नम स्थावक के
किन्हीं नये मध्यम दिकम् । नागपुर इतना ही का विद्यालय नम स्थावक और
स्वाभाविकता का बनवाने में भी आपका बहुत हिस्सा है । प्रायः भारत की कोई
भी धर्म संस्था ऐसी न होगी, जिसमें श्री पुण्ड्रिकाजी का नाम न पहुँचा हो ।
आपका मकद शान मिलना ज्ञात हो सकता है उससे मत्तम होना है
कि आपने एक जल कबों से भी अधिक शान दिया है ।

साहित्य प्रकाशन के किन्हे आपने किये १०) निम्नलिखित हैं किन्हीं
से श्री सरदार प्रेमसाधन" एक रही है । इसी समय आपने अपने अनेक
व्योमनी पुत्र श्री वैद्यजी अपित्री के नाम से 'देव भवन' निर्माण करने के
किन्हीं श्री श्री गुरुकुल व्यापार को १८) किये की उदार रकम आदि
की है ।

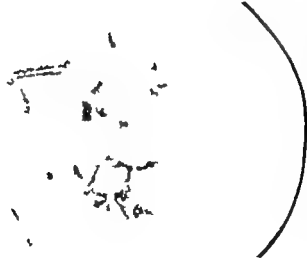
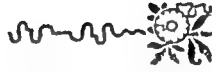
आपके पुत्र शान की जो कोई मिलती ही नहीं है ।

आपकी दानशीलता का प्रभाव आपके सारे कुटुम्ब पर पड़ा है । वही
कारण है कि आपकी जर्मपत्नी भी शान देने में मूर्ख है । व्यापार गुरुकुल
को ही हुई १८) की रकम आप ही की है । इसके अतिरिक्त बहुत
सा पुत्र शान दिया है । आपकी सुपुत्री स्व भूमीबाई ने भी ६ ५)
जर्मन प्रदान किन्हे हैं । अभी ही आपने २० १५) की नीमत का
भवन अपनी स्व पुत्री जयमन्ताई के नाम पर नागपुर श्री संघ की
भरण दिया है ।

सब तो यह है कि स्थानकवासी सम्प्रदाय में आपकी कीर्ति के उदार

प्राइवेट सेक्रेटरी श्री० मूलजीभाई शाह

स्वर्गीया जमनाबाई, नागपुर

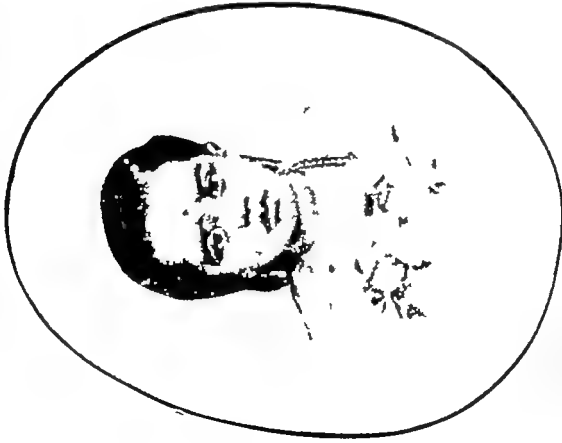
श्री० पुंगलियाजी के नेक सलाहकार

प्राइवेट सेक्रेटरी श्री० मूलजीभाई शाह

श्री० दानवीर पुंगलियाजी की सुपुत्री

स्वर्गीया जमनाबाई, नागपुर

संसार-स्वरूप

१	संसारसक जीवों की मनोदशा	१४	६	मृत्यु	७०
२	शोष क्षिति	१७	७	आज का मानस	७३
३	संसार-शराबखाना	६१	८	अज्ञानों का स्माधों का स्वरूप	७६
४	छद्मप्रकार के जीव	६४			
५	छद्मकाय सिद्धि	६७	९	नारकीय बातना	७९

तत्त्व-विभाग

१	नवतत्त्वों का स्वरूप	८२	१३	विषय कपाय	१२८
२	मिथ्यात्व	८२	१४	कपाय	१३६
३	अद्विरति	८४	१५	आरकपायरूपसर्प	१३८
४	प्रमाद	८७	१६	शोष-क्षमा	१३९
५	ज्ञान व समकित	८९	१७	मान-विनय	१४४
६	पञ्च महाभूत	१०१	१८	माया	१४६
७	मौन	१०६	१९	लोभ	१४८
८	कर्म	१०७	२०	आत्म संबन्ध	१४०
९	केवलीय	११६	२१	अथ प्रत्याख्यात	१५०
१०	मोक्षनीय	११७	२२	आरिष	१५४
११	योग	१२१	२३	आत्म संघम	१५६
१२	मन कथम काया	१२६	२४	वैलम्बन व अलम्बन संसार	१५७

जैनतत्त्व का नूतन निरूपण

धर्म-विभाग

१-धर्म

इन शरीर को निभाने में जिस प्रकार अन्न, जल एवं प्राण-वायु की आवश्यकता उत्तरोत्तर अधिक रूप से होती है उसी प्रकार प्राणवायु से भी अनंत गुण अधिक आवश्यकता धर्मतत्त्व की है। धर्म की अनुपस्थिति में समय मात्र भी शरीर का जीवित रहना सर्वथा असम्भव है। आत्म-रहित शरीर द्रव्य मुर्दा है व धर्म रहित शरीर भाव मुर्दा है द्रव्य मुर्दे की अपेक्षा भाव मुर्दा विशेष भयकर है। द्रव्य मुर्दा द्रव्य अग्नि से जलता है और भाव मुर्दा भाव अग्नि से। (रात्रि दिवस रूप अग्नि है) द्रव्य मुर्दे से द्रव्य दुर्गंध निकलती है उसी प्रकार धर्म रहित भाव मुर्दे से विषय कषाय रूप भाव दुर्गंध निकलती है। द्रव्य मुर्दे में द्रव्य कीड़े उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार भाव मुर्दे में भाव कीड़े—ईर्ष्या, निन्दा, द्वेष, कलह, घृणा, मत्सर, अहंभाव, लृप्णा एवं ममत्व रूप कीट भाव मुर्दे में, प्रति समय उत्पन्न होते रहते हैं।

विषय सूची

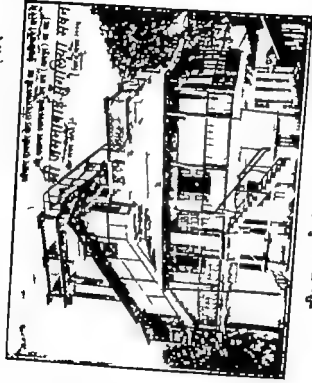
धर्म-विभाग

प्रकरणा	विषय	पृष्ठ	प्रकरणा	विषय	पृष्ठ
१	धर्म	१	८	ज्ञान दान	२२
२	धर्म की परीक्षा	२	९	परोपकार	२३
३	धर्म रहित भिक्षुक	६	१०	भावना	२५
४	मानव-भव	१२	११	भोग	२६
५	मनुष्यत्व	१५	१२	रोग	२८
६	सत्य श्रीमन्ताई	१७	१३	उपवास	३०
७	दान	१९	१४	धर्मोपदेश	३२

मार्गानुसारी-विभाग

१	गुणदृष्टि	३४	४	निन्दा और निन्दक	४२
२	जघृता	४०	५	वन्दक	४५
३	गुरुता	४१	६	कर्तव्य-प्रकाश	४६

श्री० पुंगलियाजी की सुपुत्री की धरम यादगार

श्री० जमनाबाई पुंगलिया भवन, नागपुर

श्री०

श्री०

प्रस्तावना

जैनाचार्य आगमोद्धारक पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी म० कृत 'जैन तत्त्व प्रकाश' के गुजराती अनुवाद के लिये मौलिक विज्ञान की दृष्टि से उस ग्रन्थ में के तत्त्वों का नोट रूप में कुछ सग्रह किया था, किन्तु गुजराती में उस ग्रन्थ का अनुवाद न हो सकने से उस ग्रन्थ के लिये लिखी हुई तात्त्विक नोटस् जैन प्रकाश को दी गई। प्रकाश पत्र ने उस तात्त्विक विभाग को प्रकाशित किया। उस विभाग को पुस्तकाकार रूप में देखने की गुजराती और हिंदी पाठकों की भावना जागृत होने से जैन समाज के दानवीर श्रीमान् सरदारमलजी पुगलिया की आर्थिक सहायता से यह पुस्तक हिंदी में आपके सामने उपस्थित हो सकी है।

यह सग्रह अनेक महापुरुषों के आदर्श ग्रंथ रत्नों के सार रूप है। इसमें जो अच्छापन प्रतीत हो उसके यश और पुण्य के भागीदार मूल ग्रंथ के लेखक और प्रकाशक महात्मन् और महाशय है। त्रुटियों के लिये सग्राहक शुद्धि के पात्र है। तदपि आशा है कि वक्ता, लेखक, विद्यार्थीगण और जिज्ञासु भव्य आत्माओं की यह पुस्तक किंचित् सेवा कर सकेगा। ऐसा अन्तर विश्वास होने से सग्राहक को सन्तोष है।

॥ ॐ शान्ति शान्ति ॥

ता० १-८-३७

रविप्रभात ७-३०

} श्री महावीर सुवन, नागपुर

जैनतत्त्व का नूतन निरूपण

धर्म-विभाग

१-धर्म

इन शरीर को निभान में जिस प्रकार अन्न, जल एवं प्राण-वायु की आवश्यकता उत्तरोत्तर अधिक रूप सहोती व उसी प्रकार प्राणवायु स भी अन्नत गुण अधिक आवश्यकता धर्मतत्त्व की है । धर्म की अनुपस्थिति में समय मात्र भी शरीर का जीवित रहना सर्वथा असम्भव है । आत्म-रहित शरीर द्रव्य मुर्दा है व धर्म रहित शरीर भाव मुर्दा है द्रव्य मुर्दे की अपेक्षा भाव मुर्दा विशेष भयकर है । द्रव्य मुर्दा द्रव्य अग्नि से जलता है और भाव मुर्दा भाव अग्नि से । (रात्रि दिवस रूप अग्नि है) द्रव्य मुर्दे से द्रव्य दुर्गंध निकलती है उसी प्रकार धर्म रहित भाव मुर्दे से विषय कषाय रूप भाव दुर्गंध निकलती है । द्रव्य मुर्दे में द्रव्य कीड़े उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार भाव मुर्दे में भाव कीड़े—ईर्ष्या, निन्दा, द्वेष, कलह, घृणा, मत्सर, अहंभाव, तृष्णा एवं समत्व रूप कीट भाव मुर्दे में प्रति समय उत्पन्न होते रहते हैं ।

संसार-स्वरूप

१	संसारसक्त जीवों	६	मृत्यु	७०
	की मनादशा ६४	७	आज का मानस	७३
२	दोष छद्म ६७	८	अद्वैतीय आत्माओं	
३	संसार-शराबखाना ६९		का स्वरूप ७६	
४	सुप्रकार के जीव ६४	९	नारकीय वातना	७९
५	सुःकाय सिद्धि ६७			

तत्त्व-विभाग

१	नवतत्त्वों का स्वरूप ८२	१३	विषय कषाय	१२८
२	मिथ्यात्व ८२	१४	कषाय	१३६
३	अविरति ८४	१५	चारकषावरूपसर्प १३८	
४	प्रमाद ८७	१६	शोक-सुखा	१४९
५	ज्ञान व समकित ८९	१७	मान-विनय	१४४
६	पञ्च महाभूत १०१	१८	माया	१४६
७	मीन १०६	१९	लोभ	१४८
८	कर्म १०७	२०	आत्म संयम	१४०
९	वेदनीय ११६	२१	अतः प्रत्याख्यात	१५०
१०	माहनीय ११७	२२	चारित्र्य	१५४
११	योग १२१	२३	आत्म संयम	१५६
१२	मन कषय काया १२६	२४	जैनधर्म व अजैन संसार १५७	

कचहरियों के द्वारों को आप खटखटाते हैं कि अन्य ?

धन-लोभ से प्रेरित होकर समुद्र पार के देशों में आप घूमते हैं कि अन्य ?

सत्य, नीति एवं न्याय आप में है कि अन्य में ?

धार्मिक नियमों का पालन आप अधिक करते हैं कि अन्य ?

धार्मिक पद एवं धर्म गुरुओं को विशेष आदर आप देते हैं कि अन्य ?

धार्मिक मर्यादा में रहने वाले आप हैं कि अन्य ?

धार्मिक बखेड़े (साम्प्रदायिक कलह) आप में अधिक है कि अन्य में ?

उपर्युक्त प्रश्नों के सन्तोष जनक प्रत्युत्तर देने में ससर्थ समाज के मनुष्यों में ही धर्मतत्त्व की उपस्थिति है। फिर चाहे वे मनुष्य किसी भी जाति के या किसी भी देश के हों। और अपने धर्म का नाम भी चाहे सो रखते हों। वास्तव में वे ही शुद्ध धार्मिक आर्य एवं आस्तिक हैं मोक्ष के पथ में स्थित हैं। इससे अतिरिक्त समाज पवित्र देश जाति व धर्म की बाह्य छाप लगाये हुए भी अधार्मिक अनार्य एवं नास्तिक हैं।

जाति भोज के समय पर मिष्टान्न उड़ाने का व मनोहर वस्त्राभूषणों को परिधान करने का तीव्र भाव उत्पन्न होता है वैसा ही तीव्र भाव धर्म क्रिया में कभी प्रादुर्भूत होता है क्या ?

तीव्र जिज्ञासा के बिना धन भी नहीं मिलता है तो फिर धर्म जैसी अमूल्य चीज कैसे मिले ?

समस्त विश्व, धर्म क ऊपर ही अवलम्बित है। पशुओं में संततिरक्षा का धर्म है पक्षी व विकृतमृग्य में अण्डों की रक्षा का धर्म है। जंगली मनुष्यों में कुटुम्ब रक्षा रूप धर्म है। राज्य समाज एवं जाति का नियमन भी धर्म पर निर्भर है। धर्म क अभाव से सर्व व्यवस्था मण होकर सामान्य संसार पशु संसार से भी अधिक घटित होकर एवं मयप्रद बनजाता है। अतएव विश्व क समस्त व्यवहार में धर्म ही अंत प्रोक्त हो रहा है।

पवित्र आचार, पवित्र विचार एवं पवित्र अंतःकरण रूप त्रिवर्णी क संगम होने से धर्म तीव्र की प्राप्ति हो सकती है।

धर्म की परीक्षा

समस्त समाज क मनुष्य निज २ को अमात्मा कहजाने में गौरव लेते हैं वन महानुभावों को निम्न प्रश्नों का विचार कर उत्तर देना चाहिये।

परोपकारिणी सत्ताएँ आपक समाज में हैं कि अम्यधर्मियों से ?

ज्ञान का सवर्ग्य आप में अधिक है कि अम्यधर्मियों से ?

किङ्ककर्त्तों एवं विनाश क साधनों की विपुलता आप में है कि अम्यधर्मियों से ?

महारम्भी धनवादी व्यापरी को उत्तेजन देने वाले आप हैं कि अम्य ?

हिंसक पक्षों का व्योपार व व्यवहार आप में विरोध है कि अम्य से ?

वस्त्रासुपण्ड व पाद्याहम्बर का मोह आप में अधिक है कि अम्यसे ?

धन के अभाव से इस जीव ने रो २ कर इतने अश्रु गिराये हैं कि जिस अरुणोदधि में खुद आप ही अन्नतपार वह गया किन्तु धर्मतत्त्व के लिये स्मृत तुल्य एक भी अश्रुविन्दु कभी गिराया है क्या ? स्त्री पुत्र एवं धन के लिये मनुष्य अश्रुपात करता है तो भी निराशा मिलती है तो जरा विचारिए, कि धर्म के लिये कितने हार्दिक अश्रुवर्षण की आवश्यकता है ? धन प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है उससे क्रोडगुणा अधिक पुरुषार्थ करने से ही धर्म प्राप्ति हो सकती है । रोटी के टुकड़े के लिये रात दिन अविश्रांत परिश्रम करने पर भी पूर्ण प्राप्ति नहीं होती, तो कम पुरुषार्थ से धर्म प्राप्ति कैसे हो सकती है ? नादान लड़का जिस तरह खिलौने के लिए लाख रुपयों का हीरा दे देता है वैसे ही अज्ञानी जीव विषय विलास के साधनों की प्राप्ति के हेतु धर्मरूप हीरा व मानव भयरूप चितामयी रत्न बेच डालता है ।

धन के लिये जितनी व्याकुलता है उतनी ही व्याकुलता धर्म के लिये जागृत होवे तभी धर्म की प्राप्ति होती है । दार्मिक जीवन व्यवहार में कथानकरूप होना चाहिये ।

वायु बह रहा हो तो फिर परखे की कौन परवाह करे ? सिर्फ रोगी । वैसे ही सुख के अभाव से रोग के समय में ही धर्म भावना के लिये धूमधाम मचाई जाती है ।

स्वयं धर्म आराधना करे सो उत्तम ।

प्रेरणा से करे सो मध्यम ।

प्रेरणा से भी न करे सो अधम ।

विषय कषाय की प्रवृत्ति ही धर्म से पराङ्गमुख होने में कारण भूत होती है । धर्म के अभाव में ही मनुष्य में पाशविकता प्रकटती

झारत करने का मुनाफ़ा व घाटा व्यापक इदम १२ हफ्ता
विषाद का जो असर पड़ जाता है वही असर व्यास्तिकों को धर्म के
संयोग वियोग से होता है। किन्तु वर्तमान मानव समाज ने तो
विषय कषाय के साथ पाणिपद्वय कर लिया है और धर्म तत्त्व के
विषय में किधुराखाना में है। मनुष्यों का मनुष्यत्व धर्म तत्त्व में
रहा हुआ है।

अंग्रेजी प्रदेश में जषादिरात का मूल्य नहीं है वैसे ही जड
याद के समाने में धर्म तत्त्व का मूल्य नहीं हो सकता। मनुष्य
सुख की इच्छा करते हैं परंतु सुख के संपादन कायक रूप धर्म
की अभ्यवसना करते हैं। कैली आश्चर्य जनक फनना है ॥

बिना स्वाध्याय के धर्म की आराधना कभी नहीं हो सकती।
संसार में अपना सर्वस्व देकर धर्म आराधना करने वाला सुसाध्य
रोगी है। अनुकूलतानुसार धर्माधन करने वाला कष्टसाध्य रोगी
है और लोक व्यवहार से धर्म आराधना करने वाला असाम्य
रोगी है।

धर्म के अभाव से मोक्षरूप कर्माद का रोग राग रूप अवरका
रोग, द्वेषरूप शूलरोग विषयकषायरूप सुखशी का रोग ईषा व
निवारूप रक्तपात का रोग अज्ञान रूप अंधत्व और प्रमादरूप अलो-
वर रोग श्वाविक नानाविध रोग उत्पन्न होते हैं।

अगर धर्म के सिद्ध फल जाने की उत्तर हो तो बीज बोने में भी
उत्तर हो जाओ। धर्म की अपेक्षा धर्म की विशय आदर देते
रहो। धर्म के सत्यरूप समान की सेवा करो।

समुद्र में रहा हुआ पत्थर ज्यों पानी से सूख नहीं होता है
वैसे आरम्भ परिग्रह में आसक्त जीव धर्मोपदेश से सूख नहीं जाता'
ऐसा अधिस्थानाहुत सूत्र में सबद का स्पष्ट अर्थ है।

नाम धर्म । धार्मिक जीवन ही नैसर्गिक जीवन है । शेष जीवन
एव निरर्थक है ।

पशुगण अपने जीवन में शर्मिदा नहीं होता वैसे ही वर्म
रहित मनुष्य भी अपने जीवन से नहीं शरमाते । धर्मरहित मनुष्य
केवल पशु भूमि की शोभारूप है । अगर यों कहा जाय कि धर्मरहित
मनुष्यों का अधिकांश भाग पशुभूमि को भी लज्जित कर रहा है
तो भी अत्युक्ति न होगी । मनुष्य जितने अश से पशु कोटि में है
उतने अंशों में वह विषयकपायकी प्रवृत्तियों से लज्जित नहीं होता ।
जितने अश में पाशविकता का अभाव है उतने अश में अपने अधर्म
मय जीवन के लिये लज्जाव पश्चात्ताप है ।

जड़ एखिन में जिस प्रकार अग्नि एवं पानी की शक्ति काम
कर रही है, उसी प्रकार जड़ शरीर में शक्ति रूप धर्म व पुण्य है।
धर्म को आदर देवे या नहीं किन्तु वह हमारे हर एक श्वासोच्छ्वास
में सहायक है । बिना वर्म के मनुष्य का मूल्य मांस के पिण्ड से
अधिक नहीं है । धर्म के ही प्रभाव में मांस का यह लोचा पृथ्वी
पर गिर पड़ेगा ।

धर्मतत्त्व पशुओं में नहीं हैं । फिर भी जो मनुष्य प्राप्त शक्ति
का सदुपयोग नहीं करता है वह पशु से भी निकृष्ट क्यों न कहा
जाय ? धर्म के शरण बिना लेश मात्र भी सुख नहीं मिल सकता ।
वर्म कोई कटु औषधि नहीं है कि जिसका सहारा सिर्फ दुःख में
ही लिया जावे । धर्म यह कोई आभूषण नहीं है कि जो मात्र पर्व
दिनों में ही पहिना जाय ।

अधर्म राय की सवारी पधारे तब उस के निमित्त अच्छी
सड़क (Road) बनाई जावे उस पर मखमल बिछाया जावे और

है। धर्म का नियमन कार्पनिक नहीं किन्तु शाश्वत है। धर्मस्वर यह पूर्वाचारों का किया हुआ अनुसृत आविष्कार है। जितने देशों में धार्मिकता का अभाव उत्पन्न हो देशों में पाशविकता का प्राकट्य। जितने देशों में धर्म भावना उत्पन्न हो देशों में चैतन्य-वत्त्व। पुरयामुषभीपुरय क वदय से ही धर्मवत्त्व की प्राप्ति होती है।

धर्म के बिना पुरय नहीं और पुरय के बिना शाश्वत नहीं। समस्त सुखों का नाम व सुख की अङ्ग धर्म और सब दुखों का नाम अधर्म है।

समुद्र को पार करने के लिये नौका का आविष्कार किया गया है उसी तरह संसार समुद्र में गिरने के लिये ज्ञानी पुरुषों ने धर्म रूप प्रवहया (नाव) का आविष्कार किया है। शूद्र वर्ग के अभाव में रोग बढ़ता है वैसे ही धर्म के अभाव से आत्मा में पापरूप रोग बढ़ता है। निरक्षरों (अन्तर्द्व) के ज्ञान पोषी में जकीरे दिखाई देती है वैसे ही धीमपुण्यजीवों को धर्मवत्त्व निर्मात्य सा मालूम होता है।

धर्मवत्त्व के लिये देव भी साध करते हैं, किन्तु आकाशी धर्म भावना का अपहास करते हैं।

मनुष्य की प्रत्येक प्रवृत्तियाँ—अधोपार, गुमास्ती राजाजी आदि में केवल धन कमाने का ध्येय रहता है वैसे ही मनुष्यों की समस्त प्रवृत्तियों में धर्म का अन्वेष होता चाहिए। अन्वेषा बिना मान के बेलो (बारदान) के समान मनुष्य की निर्मात्य स्थिति सम्मना चाहिए। मनुष्यों के चात्र का विकास करने की कला इसी का

यह नींव है और यमें दीवार है नींवके बिना दीवार नहीं टिकती ।

धन के अभाव से नहीं किन्तु धर्म के अभाव से शर्मिंदा होना चाहिये । अयोग्यता के कारणों को नष्ट कर दे उसी का नाम धर्म धार्मिकता के लक्षणा शान्त स्वभाव एवं निरभिमानता है । धर्म बुद्धिग्राह्य नहीं किन्तु हृदयग्राह्य है । पवित्र विचार एवं पवित्र आचार यही धार्मिक जीवन है ।

धर्म-रहित भिक्षुक ।

धर्म धन के बिना आत्मा अनन्त काल से भिक्षुक (मँगता) बना हुआ है । अनन्त काल से भीख माँगते २ पुरुषार्थ हीन और रोगी बना हुआ है । (जिस भाव रोग के सम्बन्धमें आप पहिले पढ़ चुके हैं) । ऐसे धर्म रहित भिक्षुक महा-पुरुषों के लिये दया पात्र हैं, धर्मांध जीवों के लिए हास्यास्पद हैं और विषय-कषायी जीवों के लिए क्रीड़ा स्थान है ।

ऐसे धर्म-हीन भिक्षुक जीव की तृष्णारूपी जुधा कभी शान्त नहीं होती । अतः वह सर्वथा अनाथ है । पापरूपी भूमि पर शयन करने से ऐसे भिक्षुक की हड्डियाँ व शरीर घिस गए हैं, कर्म-रूप धूलि से अति मलीन होगया है, एवं विषय-कषाय की भिक्षा सदा माँगते रहने से चौदह राज-लोक में भटक रहा है । उसके पास भीख माँगने के लिए आयु कर्म-रूपी फूटी हथड़ी है । 'स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, पुण्य नहीं है' ऐसी २ मिथ्या कल्पनारूपी बालक इस भिक्षुकको सताते हैं और उससे पाप-वृत्ति करा कर नरकादि नीच गति में भेजते हैं ।

धर्मरायको अपमानित कर हड़ धूत दिया जाय यह कैसी पोरतब
 अज्ञानता ॥ धर्मतन्त्र की अवलोकना में ही अधम में प्रवेश होता
 है । धर्म की अधिका ही दुर्गम एवं दारिद्र्य का मूल है । धर्म रक्षित
 जीवन स्व पर उभय फलिये नितान्त भयप्रद है । अतएव ही विचार
 करो दृढ़ निश्चय करो कि धर्मस्थान ही हमारी रक्षा के निश्चित
 मन्त्र है समस्त क्षाति समाप्त व वैराग्य का एक सूत्र में पिरोने का
 एक धर्म ही है । मानवसमाज में सं धर्मतन्त्र यदि निरस्त जाय तो
 समस्त दमक अनुपम अगनी पशुओं सभी विनाश भयंकर हो जाय ।

सांख्यिक समय का अङ्गवादी समाज ऐसा पागल बन गया है
 कि धन के समान प्रत्यक्ष लाभ का अनुभव न हो तो धर्म की
 धाराधना नहीं करता बल्कि निराह फलिये आकाश भी कमाई के
 यहाँ दासत्व करता है । धर्म एवं धर्माचार के स्थान पर धन का
 धनाधारों की पूजा हो रही है । ज्ञान व अज्ञान के स्थान में सोना
 व चाँदी में ही धर्म माना जाता है । परन्तु स्मरण है कि, विरम में
 सुप्त शक्ति का आधार स्वयं स्वयं एक धर्म ही है । यदि धर्म का
 अभाव हो तो सारा मसार नष्ट हो जाय ।

धर्म ध्यान पवित्र है तो धर्म करने वालों में पवित्रता छाती
 चाहिए । धर्म की जिज्ञासा रखने वालों को चाहिये कि वे अपने
 को स्वयं से भी अछू समझें । जिस में अछूता का भाव नहीं
 वह धर्म का अधिकारी भी नहीं । बाजार में गरीबों के साथ ठगारे
 करना और धर्मस्थान में ज्ञान ध्यान की चोरी धमाना यह तो
 वास्तव ठगारे से भी अधिक भयंकर है ।

पाम्य कार्य ही धर्म और अयोग्य कार्य ही अधर्म है । मनुष्य
 का हित करना वसमें सर्व गुणों का समावेश हो जाता है । नीति

का भागी बनता है। सत्य-चारित्र्य आदि पथ्य भोजन जो कि रोगों का नाश करने वाला है उस पर उदासीनता प्रकट करता है। माता, पिता, बन्धु, मित्र, पुत्र, पुत्री, देव, गुरु, राजा और सब परिवार एक धर्म ही है। धर्म-रूप कर्णोन्द्रिय के द्वारा तमाम शास्त्रों का अर्थ सुनना सुज्ज्वल होता है। धर्म तीनों लोकों को हस्तामलकवत् दिखाने में समर्थ-कल्याणदर्शी नेत्रों के समान है। धर्म को रत्न-राशि की उपमा दी जाती है। अतः विश्व भर में सर्वोत्कृष्ट स्थान केवल धर्म का ही है।

जब परोपकारी महात्मा भिक्षुक को सदुपदेश देते हैं तब वह पुण्यहीन पापमय आत्मा विपरीत विचार करता है, कि मुनिराज अपने आत्म ध्यान से च्युत होकर मेरी इच्छा न होने पर बलात् मुझको व्याख्यानादि श्रवण करने के लिये क्यों नियम आदि कराते हैं ? क्या उपदेश के द्वारा व मुझको जाल में फँसाना चाहते हैं ? ऐसे भ्रम में पड़कर वह गुरु को अपमानित करता है। इससे गुरु विशेष रूप से आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। ऐसे भ्रम एवं अज्ञान को देखकर महात्माओं को महद् आश्चर्य होता है।

शब्द, रूप, गन्ध, रस व स्पर्श आदि सुख, दुःख, अविद्यात्मक इस मिथुन आत्मा को अधिक प्रिय है। यह मिथुन अपनी मित्रता का अन्न अन्न कोई न खोस ले इस लिए सदा भयभीत एवं सावधान रहता है। वह विषय-कषाय का ममिन मानकर करने से बुद्धिहीन हो गया है, जिससे सम्यक् विचार भी नहीं कर सकता। विषय-कषाय मोक्षन से उसके शरीर में मलमय कर्म सञ्चय का रोग पैदा हो गया है। और उस अजीर्ण-अन्य शूल रोग की भाँति नरक व विषय गति की पीड़ाएँ सहता है। महा मोह मित्रा से उसके बिना बन्धु बंध हो गये हैं। विषय कषाय के कुमध्य मोक्षन से उसको पारिवर्त्य पण्य भोजन रुचिकर नहीं मालूम होता। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग व द्वेष के प्रहार से वह मित्राारी पीड़ित हो रहा है, मान झूठ गया है। ऐसी निर्मात्य वरा में भी स्त्री पुत्र व जन मित्र आद्य तो परम सन्तोष मानने की प्रवृत्ति करता है। अपनी रक्षा के लिये दास-दासी रखता है। इसके अज्ञात वह मिथुन उपकारी आत्मी पुरुषों से भी सदा भय-भीत रहता है। यह सोच कर कि, शायद उनका उपदेशों से या लोक जगत् से दानादि शुभ कार्यों में द्रव्य अथवा न करना पड़े। इस भय से सत्पुरुषों का समागम भी नहीं हो सकता। धन का मिथुन वह धनिक जन के वचन में बड़ा रुचकैस आता है कि स्त्री धन पुत्रादि का मोह कभी नहीं छोड़ सकता। धन का मिथुन धन की परमात्मा की मूर्ति मान कर स्वयं धन का अपासक योगी बनकर उसकी आराधना करता है। ऐसा मिथुन पीछे राजभोक्त के नीचे २ में मित्रा के लिए बचकर छागा कर अष्ट कर्म रूप पापय (भाता) को जो कि भय रोग का मूल है, अपने मित्रा पात्र में भरता है। इसमें उसको परमार्थ की प्राप्ति होती है। कम रूप पापय यद्यपि उसके रोगों की दृष्टि करता है तो भी अज्ञानतावश पुनः ऐसा ही करके रोग एवं दुःख

हुई कृपि एव बोये हुये बीजों के फल प्राप्त करने का यह समय है। अन्य योनि के अनन्त जीवों से भी मानव भव सर्वोत्कृष्ट एव प्रधान है, अतः इस भव में कार्य भी उत्कृष्ट एवं प्रधान करने चाहिए।

उदाला हुआ पत्थर आकाश में रहे इन्हीं स्थिति मनुष्य भव की, और फिर जमीन पर पत्थर के रहने की स्थिति के बराबर स्थावर व अन्य जीवायोनि की स्थितिसमझनी चाहिये। मानव भूमि यह मोक्ष भूमि है। आत्मगुण के विकास की परीक्षा देने की भूमि है। मानव भव जीव और शिवके बीच का पुल है। मानव भवरूप कल्पवृक्ष मिलने से मनोवांछित फल मिलते हैं। कोई स्वर्ग मांगते हैं कोई नर्क। सर्व अपनी २ योग्यता के अनुसार ही मांगते हैं। तदनुसार ही गति होती है।

धर्मराधन मनुष्य भव में ही हो सकती है। इसके बिना जीव अनेक योनियों में अपने पापों के फलों को भोगते हैं। बछड़ों को बाल्यावस्था में माता का दूध नहीं मिलता है, युववस्था में जननेन्द्रिय काटी जाती है। उन्हें लुधा तृषा से पीड़ित होकर भी गाड़ी का भार वहन करना पड़ता है। उन की कोमल नाक को छेद कर उसमें नाथ डाली जाती है। जीवन पर्यंत वेचारों को असह्य मार सहनी पड़ती है। मृत्यु के बाद भी उनकी आत्माओं के रुड़ धुनने के लिए तार घनाये जाते हैं। उनके चमड़े की अनेक चीजें बनाई जाती हैं, उनको कत्तल किया जाता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से यातनाएँ दी जाती हैं। तात्पर्य यह है कि अधम जीवायोनि में उत्पन्न होने वाले जीवों को जीवन भर दुख भोगना पड़ता है। और मृत्यु के अनन्तर भी उनके शरीर के तत्वों की दुर्दशा की जाती है। बछड़ों के सदृश निर्दोष एव अत्युपयोगी जीवों की जब

मानव-भव ।

ज्ञानी पुरुष समुद्र को रत्नों की निधिममकता है किन्तु अज्ञानी उसे केवल नमक को दूने बाझा मानता है । इसी तरह ज्ञानी पुरुष मनुष्य जन्म को मोक्ष का साधन भूत और अज्ञानी विषम मोक्ष का साधन सूत समझते हैं । दोनों को भी दुर्लभ मनुष्य-भव यदि धर्म रहित है तो दोनों को तो क्या ? किन्तु नारकी के लिए भी अनिच्छनीय व अवस बन जाता है । पशुओं में विषम कपायों पर अकुश रक्तन की शक्ति नहीं है किन्तु मनुष्य में है । यही मनुष्य की विशेषता है । यह विशेषता न हो तो मनुष्य पशु के समान हो जाता है । मनुष्य अपना मस्तक ऊँचा रख के खड़ा है किन्तु पशु नीचा करके । समस्त मस्तक वाले मनुष्यका स्वभाव स्वर्ग-मोक्ष प्रद काय करने का है । मनुष्य देह से बढ़कर कोई शरीर तीन लोक में नहीं है ।

पवित्र विचारों से प्राणायाम, व्याधियों को सहायता देने से अत्रिभ्य परोपकारार्थे धन संचय करनेसे वैश्य और विरह की सेवा करने से शूद्र ये मनुष्य समाज के चार वर्ग हैं । इसी तरह मनुष्य के शरीर में भी परोपकार मय जीवन के सूचक चार वर्ग हैं मस्तिष्क, मुखा, पेट और पैर ये चारों अवयव परोपकार मय जीवन विताम की प्रेरणा करते हैं ।

मनुष्य-देह मय-सागर से तिरने के लिए नाव के समान है । माय-भूमि देव भूमि से भी उत्तम है । क्योंकि मनुष्य अपना मविष्य इच्छानुसार बना सकता है । यह शक्ति देवों में तो क्या अमय किसी भी जीव योनि में नहीं है । मनुष्य भव से अधिक महत्व किसी देव का भी तीन लोक में नहीं है । अनेक भवों में की

भगाता है, एवं वापिस न आवे इस हेतु से भार २ कर उस को निःसत्व बना देता है। सहपत्नीवत् प्रथम कुटुम्ब के साथ दूसरा व तीसरा कुटुम्ब द्वेष व ईर्ष्या करते हैं। तीसरे नम्बर के अज्ञान कुटुम्ब का पहिले की साथ अनादि काल से वैर है। दूसरे व तीसरे नम्बर वालों की आकर्षण शक्ति अधिक है अतः उनका सम्मान होता है और पहिले नम्बर के कुटुम्ब को आकर्षण रहित एवं निर्धन समझ कर उसे तिरस्कृत कर भगा देते हैं। दूसरे नम्बर का कुटुम्ब परलोक में साथ रहता है। जीव अज्ञान के वश सुखदायी कुटुम्ब का तिरस्कार और दुःखदायी कुटुम्ब का बहुमान करता है और उसकी रक्षा व सेवा केलिये मनुष्य अपनी तमाम आयु वित्त देता है।

५-मनुष्यत्व !

वकील, बैरिस्टर, सॉलीसीटर, डॉक्टर, वैद्य आदि अनेक विषयों की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले हजारों लोग प्रति वर्ष दिखाई देते हैं। परन्तु मनुष्यत्व की परीक्षा लेने देने वाला या इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला एक भी मनुष्य नजर नहीं आता। मनुष्यत्व की सच्ची शिक्षा देने वाले स्कूल, कॉलेज एवं अध्यापक व पाठ्य पुस्तकें आदि भी दृष्टि गोचर नहीं होतीं। समस्त परीक्षाएँ व पदवियों की अपेक्षा मनुष्यत्व की परीक्षा एवं पदवी महान् है। इस पदवी को प्राप्त करने वाले व्यक्ति विरले ही होते हैं। मनुष्या-कृति में घूमते फिरते करोड़ों मनुष्य दृष्टि गोचर होते हैं। किन्तु आकृति के अनुरूप हृदय वाले, मनुष्यत्व सम्पन्न—मानवता के गुणों से अलंकृत प्राणियों के दर्शन अति दुर्लभ है। समस्त शिक्षाएँ वाचन, मनन, लेखन, चिन्तन, ये सब एक मात्र मनुष्यत्व प्राप्त

इस प्रकार पुर्वशा की जाती है तो पाप भय जीवन बिताने वाले मनुष्यों की पुर्वशा इससे भी अधिक होनी चाहिये यह निश्चित सिद्ध बात है। शान्त स्वभाव, परोपकारी जीवन एवं सद्गुणों की प्राप्ति ही मनुष्य भव में उत्तम वस्तु है। अब समुद्र में स्थित सर्पलाइट का छोटा सा द्वीप भी लाखों मनुष्यों की आम बचाव है तो मनुष्य जैसे उत्तम भव में परमाय करना चाहिये। इस स्वयं समझ जा सकता है।

मनुष्य के तीन प्रकार के कुटुम्ब होते हैं।

१. देव गुरु, भय क्षमा नम्रता सरलता, सन्तोष शान्ति, दर्शन, चारित्र्य, दान शील तप भावना आदि

२. क्रोध मान माया लोभ, राग द्वेष ईर्ष्या और अज्ञान आदि।

३. माता पिता भाई, बहिन पुत्र पुत्री स्त्री, सास सुसर आदि।

पहिले का कुटुम्ब मनुष्य के हित की चिन्ता करता है। दूसरा अहित का हितक और तीसरा कुटुम्ब अस्वकाल के लिए मिलता है। एवं अस्वकाल के लिए ही रहता है।

मृत्यु के बाद अस्व काल के लिए प्राप्ता होने वाला कुटुम्ब यही भूत जाता है। एवं दूसरे नम्बर के कुटुम्ब का बहाने में सहायता करता है। इतना ही नहीं किन्तु पहिले नम्बर के कुटुम्ब का अज्ञान बरा तीव्र पिरोष करता है। मनुष्य प्रथम नम्बर के कुटुम्ब के साथ प्रेम करे तो तीसरे नम्बर का कुटुम्ब दूसरे की सहायता से उस मार

को चाहिये। वे समस्त विश्व की सेवा अमेद भाव से करे “वसुधैव कुटुम्बकम्” इस सूत्र को सदैव स्मरण में रखें। इस विशाल भावना में जितनी सकुचितता रहेगी, उतने अशों में मनुष्यत्व में भी अपूर्णता रह जायगी।

भद्रता, विनय, दया और निरभिमानता ये चारों सद्गुण मनुष्य के स्वभाव में होने चाहिये। इन सद्गुणों विना यह अपूर्ण है। ऐसे मनुष्यों को शास्त्रकारों ने भाव से नरक तथा पशुयोनि के जीव कहे हैं।

६-सत्य श्रीमन्ताई

हीरे व सोने में सच्चा खजाना नहीं है, पर सच्चा खजाना तो अपनी आत्मा में है। जो कम से कम सम्पत्ति से सन्तोष मान ले वह बड़े से भी बड़ा श्रीमन्त है। निर्धनता में भी हृदय की विशालता ही सच्ची धनिक-वृत्ति है। अपना राज मुकुट अपने ही अन्तःकरण में है। उस मुकुट को हीरे मोती के शृंगार की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा मुकुट शायद ही किसी राजा के भाग्य में होगा। उस मुकुट का नाम है सन्तोष व चारित्र। सदाचार ही सब से बड़ा धन है। शरीर की सुदृढ़ हड्डियां हीरे से भी अधिक मूल्यवान् हैं। सदाचार, पवित्रता, नम्रता व परोपकार ये सत्य, द्रव्य हैं। लोभ-असन्तोष उत्तरोत्तर बढ़ने वाला राक्षस है। चारित्र की वृद्धि से ही श्रीमन्ताई की वृद्धि होती है। ससार के धनी मृत्यु के समय सब कुछ छोड़ कर मृत्यु को प्राप्त होता है।

सद्गुणों की वृद्धि एवं कमी के प्रमाण में ही श्रीमन्ताई या दीनता का नाप है। क्षमा, विनय, सरलता, सन्तोष व

करने के लिये ही हैं। सूर्योदय से समग्र अन्धकार का नाश होता है, इसी तरह मनुष्यत्व की प्राप्तिसे सर्व दोषों का नाश हो जाता है। मनुष्यत्व जीवन का सर्वोच्च म्यान है। मनुष्यत्व रहित जीवन नीचातिनीच पशु पक्षियों से ब मारकी से भी निकृष्ट है। मनुष्यत्व की प्राप्ति होने से तबमें सब प्रकार के सद्गुणों के बीज बोये जाते हैं। शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा से मनुष्यत्व की रक्षा अधिक करनी चाहिये। मनुष्यत्व ही सच्ची स्वत्व वृक्षा है।

भिन्न २ आकृतियों के अनेक मनुष्यों को देख २ कर अच्छा चित्रकार उनमें से सर्व सुन्दर अवयव एक ही चित्र में अंकित करता है। इसी तरह भिन्न २ मनुष्यों के सद्गुणों का संसुदाय एक ही व्यक्ति में प्राबुध्वैत होना चाहिये।

बृह की लकड़ी से समुद्र तिरने की नौका बनती है, वैसे ही मानव वृक्ष की सद्गुण रूप लकड़ी में से संसार समुद्र को पार कराने वाली जीवन नौका बनानी चाहिये।

पृथ्वी पानी अग्नि, वायु और बनस्पति रूप स्यावर जीवों का जीवन मनुष्य जीवन के लिये अतिव्ययोगी है तो मानवजीवन समस्त विरह के लिये विशपताः व्ययोगी होना ही चाहिये।

पशु पक्षी अपना अपनी सम्पत्ति का एवं अपनी शक्ति का भोग अपने सर्वत्व का भोग है करण भी करते हैं। मनुष्य जहाँ तक स्वकुटुम्ब व स्वशक्ति का भोग करे वहाँ तक तो उसको पशु जीवन के समान ही मानना चाहिये।

भिन्न प्रकार अत्र सूर्य अग्नेय भाव से प्रकाश देकर विरह की सेवा कर रहे हैं वही प्रकार मनुष्यत्व की प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य

७-दान ।

तीर्थकर भगवान के हृदय में जब आत्म कल्याण की भावना जागृत होती है, तब वे ससार का मार्ग-दर्शन करने के लिये सर्व प्रथम दान देना आरंभ करते हैं । इस प्रकार वे मोक्ष के चार मार्ग (दान, शील, तप और भावना) में से सर्व प्रथम दान धर्म की स्थापना करते हैं ।

दान का अर्थ है तन, मन और धन को परोपकार के लिये अर्पण करना ।

इस प्रकार की परोपकार वृत्ति ही “शील” है । दान के गुणों से असद्गुणों का नाश होना ही ‘तप’ है ।

दान देने का पवित्र विचार ही ‘भावना’ है । इस प्रकार दान के सद्गुणों से मोक्ष मार्ग के चारों गुणों की आराधना होती है । शरीर में घाव लगने से निकले हुये रक्त की पूर्ति स्वयं हो जाती है । इसी प्रकार दान देने से किसी प्रकार भी सम्पत्ति में कमी नहीं होती । वृक्ष अपने पत्तों का त्याग करता है, तो प्रकृति उसे नूतन पल्लवों से विभूषित कर देती है । उसी प्रकार वे व्यक्ति जो धन का सदुपयोग करते हैं उन्हें लक्ष्मी स्वतः प्राप्त हो जाती है । अपनी धन गंगा से सर्वतोन्मुख परोपकार रूप नहरें निकाल कर ससार रूप क्षेत्र का सींचन करते हैं । इस उदारता से हृदय विकसित होता है और उसके अभाव से संकुचित होता है ।

दान परोपकार नहीं है किन्तु आत्मोपकार है । श्रीमानों का उद्धार करने के लिये ही गरीब प्रजा का आविर्भाव होता है । उनकी सहायता से ही तुम्हारा कल्याण निश्चित है । यदि गरीब

सहिष्णुता ये सद्गुण कुत्रेक भयङ्कार से भी अधिक मूल्यवान् होते हैं। सुखार्थ मोहोरो का समझ करने के बजाय सुखार्थ मय विचारों का समझ करना विशेष हितकर है। इससे शाश्वत एवं सच्च मय की प्राप्ति होगी। धन से रहित मनुष्य गरीब है मगर जिसके पास पैस के मिया और कुछ भी (चरित्र) नहीं वह तो महा गरीब है। गुण दृष्टि यह महान् सम्पत्ति है। दोष दृष्टि में महान् दारिद्र्य बना हुआ है। जो समस्त पृथ्वी को जीतने वाला पञ्चवर्ती राजा हो जाय, किंवा समस्त जगत् की धन सम्पत्ति प्राप्त कर ला तो भी यदि उसके पास चारित्र्य रूप आत्मिक लक्ष्मी न हो तो उस का धन धूल के समान है। धन रहित होने पर भी चारित्र्य धन का श्रीमन्त बनना चाहिये। लक्ष्मी सुखों की फाँसी है।

करोड़ों रुपयों का हर होने पर भी मनुष्य के बर्गाज होता है। सदाचाररूप धन के सामन हीन मोती व मायक का मूल्य कंठ से अधिक नहीं होता। चारित्र्य को ही निज्जी सम्पत्ति बना दो, फिर नियन्ता का स्वरा भी न होगा। सद्गुण रूप निज सम्पत्ति को अपने हृदय की तिजोरी में भर दो। यह चारित्र्य धन कमी नष्ट न होगा। यह स्वसम्पत्ति हृदय के में जमा रखने से मूर्ख भी सब से अधिक मिलेगा। राज मुद्रा धारण करने बाज्रा की अपेक्षा सदाचारी बिनाप सत्तावान् है। उष कुल की अपेक्षा भी सदाचार सर्वता मान्य वर्य है।

है। दान स्वाभाविक होना चाहिये। उस कार्य से गुणवान होने का घमण्ड रखना यह लज्जास्पद है। तेल एवं वस्ती के नष्ट होने से ही प्रकाश का आविर्भाव और तिमिर का नाश होना है। वैसे ही धन के सद्व्यय से (दान से) आत्मा में सत्य धर्म का प्रकाश प्रकट होता है। वर्तमान युग में दान ही सर्व श्रेष्ठ धर्म है। कलियुग का महा धर्म दान ही है।

गरीबों का आदर करके उनके उद्धार के लिये दान करते रहो, क्योंकि दान ही सच्चा आत्मोपकारक है। किसान अपने खेत में धान्य बोता है, व्यापारी व्यापार में धन लगाता है या बैंक में जमा करता है उममें जिस प्रकार स्वार्थ है, उसी प्रकार दान में भी अपना ही परम स्वार्थ है। दान यह अपने सद्गुणों का विकास करने की कसरत है। लाखों रुपयों का दान करना सहज है, किन्तु दान से मिलते हुए मान का दान करना मुश्किल है। योग्य क्षेत्र में दान देकर तुम्हारा भव का पाथेय (भाता) उन दान के अधिकारियों को उठाने के लिये सुपुर्द कर दो। पर भव में वह तुम को सुरक्षित स्थिति में निःसन्देह मिल जायगा।

पानी में डूबते हुए को शक्ति होने पर भी न बचा लेना घातकीपन है। इसी तरह सयोग मिलने पर योग्य पात्र को दान न देना भी घातकीपन है। भोग का परिणाम विनाश और दान का परिणाम अमरत्व है। अपनी समस्त समृद्धि, कलाएँ व चातुर्य का सद्व्यय दान में करना चाहिये। दाहिने हाथ से किये हुए दान का पता बाँये हाथ को भी न लगाना चाहिये। दान धर्म मर्यादातीत है। जगत् में प्रकाश का श्रेय सूर्य को है। आत्मा में प्रकाश का श्रेय दान धर्म को है।

प्रजा न हो तो तुम्हारी ज़िम्मी का सदुपयोग कैसे हो सकता है ? जो सम्पत्ति भोग विद्याओं में व्यय होने वाली थी और जिससे दुर्गति मिलने वाली थी उसी सम्पत्ति का दान देने से (वीन हीन प्रजा के लिये उपयोग में आने से) पुण्य बंध जाता है और सद्गति की प्राप्ति होती है । आपको गरीब प्रजा की सहायता के लिए बन्धित क्षेत्र मिला है इसका लिये आपने आपको कृताथ समझिये और उस क्षेत्र में दान पड़िये । वर्तमान में दान का क्षेत्र इतना संकुचित हो गया है कि दानवीर कहलाने वाला आपने आपको इस नाम से ही कृतार्थ समझ लेते हैं । और करोड़ों की सम्पत्ति के माँखिह होते हुए भी अपनी कीर्ति की आलस्य से मात्र कुछ हजार रुपयों का दान देकर अनेक कीर्ति बनोरना चाहते हैं । यह आलस्य अनित्य दान सम्पत्ति दान नहीं कहा जा सकता । अज्ञान का प्रति बद्ध जल गमना हो जाता है किन्तु सतत बहने वाली सरिता का जल विशुद्ध रहता है । वसी प्रकार कृपण व्यक्ति का मन आलस्य के जल के समान एक सदा व्यक्ति का धन नहीं कि निर्मल जल के समान होता है ।

कोपले पर किसी प्रकार का रंग नहीं चढ़ता । वसी प्रकार चंदूस कोपल के समान है और चंदार व्यक्ति खेत हीरे के समान है । वह चंदार व्यक्ति अपनी दान की प्रजा से बंधक पड़ता है । दान ही सच्ची कर्मार्थ का एक साधन है और विना ओलम का व्योपार है । जैसे कार्य का फल कार्य ही देता है वैसे ही दान स्वतः अपना बदला चुकाता है । महान् पूजा की आलस्य से दान करना माहती नीचता है ।

परोपकार का कार्य पर-उपकार नहीं किन्तु अपने आत्म विकास का उपान (सीटी) है । पर-हित साधना ही आत्म स्वास्थ्य

और दुकाल में अन्न क्षेत्र खोलने की अपेक्षा दुष्काल में प्याऊ और दुष्काल में अन्नक्षेत्र को स्थापित करना विशेष आवश्यक है। इसी तरह वर्तमान अज्ञानांधकार मय जमाने में ज्ञान की प्याऊ-सम्यग्ज्ञान प्रचारक मस्थाश्री की परम आवश्यकता है। ज्ञान दान करने वाला तीन लोक की लक्ष्मी का दान करता है। ज्ञान प्राप्ति से तीन लोक के एव मोक्ष के सुख प्राप्त किये जा सकते हैं। ज्ञान दान मोक्ष दान है। ज्ञानदान में समस्त दान समा जाते हैं। ज्ञानदान के मिष्ट फलों की सहिनाशकथ्य है। ज्ञानदान के प्रदाता जैनशासन का उद्धारक बनता है। ज्ञान दान ही सुखों का परम निधान हैं। ज्ञानदान उत्तमोत्तम गति को प्राप्त कराता है। ज्ञान सर्वोत्कृष्ट विभूति है। ज्ञानाङ्गकार से विभूषित व्यक्ति सारे ससार के लिये पूजनीय है। पापात्माओं का उद्धार ज्ञानदान से ही हो सकता है। ज्ञानदान स्व-पर के लिये ससार तारक जहाज है।

६-परोपकार ।

आत्मिक गुण या दोषों की सख्या इस प्रकार बढ़ती जाती है: $१+१=११+१=१११+१=११११$ । अतः इस विषय में सावधान रहने की परम आवश्यकता है। दान को ग्रहण करने वाला नहीं किन्तु देने वाला कर्जदार है। क्योंकि दया, दान, धर्म एव परोपकार वृत्ति की परीक्षा करने का अवसर उसने दिया है। अतएव उसका परम उपकार मानना चाहिये। “मैंने उस पर उपकार किया है” ऐसा विचार करना भी अपराध है। दान लेने वाले से आभार किंवा प्रत्युपकार की प्रतीक्षा न करते हुए उजड़ा उस का आभार मानना चाहिये। “मैं किसी का श्रेय कर रहा हूँ” यह विचार करना भी अभिमान है। दान के पात्रों का

८-ज्ञान-दान

जिस प्रकार सूर्य में सब प्रकाश समाधिष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार विश्व क करोड़ों दामों का समावेश एक ज्ञान-दान में होता है। ज्ञान दान सूर्य-प्रकाश क समान है। इतर सभी दान दीपक के प्रकाश समान है। अन्नदान, वस्त्रदान, पाषाणदान, औषधदान व जीवनदान ये सब तो कुछ दिन मास या वर्षों के लिये शान्ति देने वाल दान हैं। और ज्ञानदान शाश्वत सुखों को देने वाला परमोत्तम दान है। अज्ञान क योग से वर्तमान में इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दान को भोग भूल गये हैं।

ज्ञान दान का दाता अनन्त काल के लिये अशीर्वाद को प्राप्त करता है। ज्ञानदान अनन्त काल के स्थिर शाश्वत-पशु का दान है। ज्ञानदान बड़े स बड़ी सेवा एवं सर्वोत्तम सुखों का दान है। विश्व में स्थान २ पर ज्ञान की व्यापक एवं प्रभावना संस्थापित कर के शाश्वत सुखों की प्राप्ति करें व करावें।

कोन्यवधि पारमार्थिक संस्थाएँ (जिन में कि विश्व की समस्त संस्थाओं का समावेश किया जाय उन सर्व) से अधिक उपकारक सिर्फ एक ही ज्ञान संस्था होती है। अन्य क्षेत्रों में करोड़ रुपये का दान देने की अपेक्षा ज्ञान दान में ही है। एक कोड़ी में विशेष मुख्यदान है। २५०० वर्ष से प्रभु महावीर का शासन चल रहा है और १८५०० वर्ष पश्चात् चलता रहेगा, यह केवल ज्ञान दान का ही प्रभाव है। भगवान् आपमदेव व महावीर प्रभु तथा अन्य तीर्थंकर एवं ज्ञानी पुरुषों का महत्व अथावधि अज्ञात एवं सुरक्षित रहा है यह ज्ञानदान का ही प्रभाव है। ज्ञानदान का प्रभाव अनन्त काल के लिये शाश्वत बह रहा है। कपाकृतु में व्यापक सगाने

१०-भावना ।

वाणी की अपेक्षा विचार विशेष सूक्ष्म होने से शुभा-शुभ प्रेरणाओं का विशेष रूप से प्रेरक होता है । इस लिये वचन से भी विशेष अकुश विचारों पर रखने में सावधान रहो । वाणी, पानी के समान है और विचार वाष्प और विद्युत् के समान है । वाष्प एव विद्युत् से भी मन की शक्ति अनन्त गुण अधिक है । वाफ और विजली सारे शहर को प्रकाश व तमाम यन्त्रों को गति देते हैं । इस तरह विचार समग्र विश्व को प्रकाश व गति देता है । वाफ और विद्युत् के ऊपर धनिकों का स्वामीत्व है, किंतु विचार के ऊपर धनी एव निर्धनी दोनों का समान स्वामीत्व है । पत्थर के ढालने से उत्पन्न हुआ समुद्र का तरंग समस्त समुद्र में फैल जाता है, शर्दी, गर्मी और वर्षा की हवा सर्वत्र फैलती है, इसी प्रकार विचार भी तमाम विश्व में अति सरलता एवं शीघ्रता पूर्वक फैलते हैं । अच्छे विचार स्व-पर का हित साधक एव बुरे विचार उभय को अहितकारी होता हैं । विचार सूक्ष्म शरीर है, उसकी शक्ति स्थूल शरीर से भी अधिक है । इस लिये महापुरुषों ने शत्रु-ओं का भी हित चिंतन करने का सद्गुपदेश दिया है । शुभ विचार से शुभ और अशुभ विचार से अशुभ पुद्गल समूह आत्मा ग्रहण करती है । किसी के लिये बुरा विचार करना यह उसके सर पर तलवार उठाने के समान अपराध (पाप) है । समस्त जीवन व्यवहार का प्रेरक एव उद्गम स्थान अपने अन्दर है । प्रथम विचार उठता है बाद हाथ उठते हैं । बुरा विचार अपनी अनेक सतति उत्पन्न करता है । और उन सब का निवास स्थान अपना शरीर होता है ।

गुप्त विचारों का भी अच्छा या बुरा असर अवश्य पड़ता है । अतः हर एक गुप्त से गुप्त विचारों को भी पवित्र रखना चाहिये ।

पुण्य लब्ध होगा जब बत्ती सेवा करने का अपने हृदय में भाव प्रकट होगा । अतएव अपनी सेवा की प्रधानता नहीं किन्तु पात्र के पुण्योपय की है ।

परोपकार को परोपकार मानना ब्यावृत्ति है । परोपकार में ही आत्मोपकार मानने से किसी कृपणी की ओर से भलाई का घुरा बहका मिलाने पर भी उसके प्रति दुर्भाव न होगा ।

स्वशरीर की सेवा को परोपकार मानने वाले उपहास के पात्र हैं । इस प्रकार से समस्त विश्व रूप शरीर की सेवा को परोपकार मानने वाले को कितना अधिक उपहास का पात्र समझना चाहिये ? कुटुम्ब सेवा में सबस्व का भोग देते हुए भी वह परोपकार नहीं समझा जाता तो फिर अपनी अनुकूलतानुसार सामान्यरूप में जो विश्व सेवा की जाती है उसको परोपकार किस तरह समझें ?

हम किसी की सेवा करते हैं उस समय उस के पुण्य हमको उसका वाहन बनाता है । उसमें परोपकार मानना भयंकर पतन है ।

हम पुण्यशाली जीवों के मजदूर हैं, और निम्नी धन, वैभवार्थि को छठाने वाले मजदूर भी हम हैं । अतः समझना चाहिये कि हम पुण्यशालियों के मजदूर मात्र हैं । इससे अधिक कोई विशेषता हममें नहीं है ।

रात्रि के समय 'ओस' चुपचाप वनस्पति की सेवा करता है और प्रातःकाल में अनुप्य जागृत होते हैं तब अदृश्य हो जाता है । इसी प्रकार प्रत्येक परोपकारी प्रवृत्ति गुण्य रीति से करनी चाहिये । ओसबिन्दु की गुण्यसेवा के समान व्यापक परोपकार वांछनीय है ।

दान (परोपकार) कर के भीन रहे वह उत्तम ।

दान करके दूसरों से रहने वाला मध्यम ।

दान देने के पहले ही उसका लिय छोड़ी पीठने वाला अशुभ ।

समय बरसते हैं उसी प्रकार आत्मों में विचारों के शुभा शुभ पर-
माणु एकत्रित होकर स्वयं अपने भाव प्रकट करते हैं । विचार अन्तः
करण में चाहे जितने ही गहरे दबे हो तो भी अकूर की तरह बाहर
निकल आते हैं । घुरे विचार निकाल दिये जायें तो उसके स्थान
पर अच्छे विचार प्रवेश करेंगे । विचारों में अनन्त सामर्थ्य है अतः
इन्हें पवित्र रखें । अपने भविष्य को बनाने वाले भाव ही हैं ।
अच्छी भावना सूद सहित लाभ देती है । त्यागी, योगी, सती,
वेश्या, परमार्थी और कसाई, सब अपने २ विचारों से बने हैं और
बनते हैं । वचन और विचार दूसरों के सामने मूर्ति मन्त खड़े होते
हैं । निन्दा, लघुता, तिरस्कार, आदि अशुभ विचार अशुभ आकृ-
ति रूप होकर दूसरे पर असर करता है । तालाब के निकट ठड़ाई
के और भट्टी के निकट उष्णता के परमाणु प्रतीत होते हैं वैसे ही
पवित्र विचार वाले के पास से पवित्र परमाणु मिलते हैं और अ-
पवित्र विचार वालों से अपवित्र । माता और वेश्या दोनों स्त्री
जाति होने पर भी दोनों से भिन्न प्रकार के परमाणु मिलते हैं ।
इसी प्रकार अच्छे और घुरे विचार वालों के परमाणुओं का असर
होता है । अपनी विचार शक्ति का अच्छे से अच्छा उपयोग करें ।
अपने विचार ही अपना, भविष्य बनाता है । हम ही हमारा भ-
विष्य घडने वाले हैं ।

विचारों को शब्द द्वारा व्यक्त करे या नहीं, मगर उसका प्रभाव तो अत्यन्त ही दूरियों पर पड़ता है। तुम्हारे विचारों के तरंग विश्व में टुकड़ा कर फिर तुम्हारे ही पास लौट आता है। अन्ध के लिये छिये हुए अण्डे या बुरे विचारों से दूरियों पर असर चाहे हो या न भी हो, पर स्वयं अपने पर तो उसका अण्डा घुरा असर अवश्य होता है।

अण्डे विचार शरीर में आरोग्य व बल को बढ़ाते हैं और बुरे विचार रोग व मृत्यु को। अण्डे विचारों का बलका शुभ तत्वों के रूप में विश्व की ओर से मिलता है और वे शुभ तत्व हमको धर्मीय एवं आत्सवत्कर्म बनाते हैं। बुरे विचार का परित्याग इससे विपरीत होता है। प्रतिश्रव्य विचारों का द्वारा ही शरीर और मन की रचना होती है। अतः विचारों पर पूर्ण रूप से अंकुश होना चाहिये। अपनी वर्तमान स्थिति अपने विचारों का ही परित्याग है। बैलों के पीछे ९ व्यों गाड़ी खिचाया करती है इसी तरह शुभा शुभ विचारों के पीछे ९ मुक्त तुल्य भी आया करते हैं। शरीर की आवाजत् मुक्त-मुक्त भी विचारों के अनुगामी हैं।

पवित्र विचार प्रभु समान हैं और अपवित्र विचार पिशाच के समान हैं। विचार का रंग मनुष्य के चारित्र्य पर लग जाता है। शुभ विचार को मल ही भूल जाओ किन्तु विचार शुभको भूलने वाला नहीं। उसकी भीष शास्त्रत है। अपवित्र विचार अपवित्र कार्य के समान मयकर है। बुरा विचार सिंह की तरह आत्मा पर चढ़ल पड़ता है। करोड़ों बच्चों से भी पवित्र विचार की सेवा आत्मा के लिये अधिक उपयोगी है। करोड़ों दुरमन धामर्षा से भी तुम्हारा एक अपवित्र विचार अन्तःकाल के लिये अधिक अहित करेगा। जिस प्रकार जल के परमाणु मीथ में एकत्रित होकर मबा

समय वरसते हैं उसी प्रकार आत्मों में विचारों के शुभा शुभ पर-
माणु एकत्रित होकर स्वयं अपने भाव प्रकट करते हैं । विचार अन्तः
करण में चाहे जितने ही गहरे दबे हो तो भी अकूर की तरह बाहर
निकल आते हैं । बुरे विचार निकाल दिये जायें तो उसके स्थान
पर अच्छे विचार प्रवेश करेंगे । विचारों में अनन्त सामर्थ्य है अतः
इन्हें पवित्र रक्खें । अपने भविष्य को बनाने वाले भाव ही हैं ।
अच्छी भावना सूद सहित ज्ञात देती है । त्यागी, योगी, सती,
वेश्या, परमार्थी और कसाई, सब अपने २ विचारों से बने हैं और
बनते हैं । वचन और विचार दूसरों के सामने मूर्ति मन्त्र खड़े होते
हैं । निन्दा, लघुता, तिरस्कार, आदि अशुभ विचार अशुभ आकृ-
ति रूप होकर दूसरे पर असर करता है । तालाब के निकट ठंडाई
के और भट्टी के निकट उष्णता के परमाणु प्रतीत होते हैं वैसे ही
पवित्र विचार वाले के पास से पवित्र परमाणु मिलते हैं और अ-
पवित्र विचार वालों से अपवित्र । माता और वेश्या दोनों स्त्री
जाति होने पर भी दोनों से भिन्न प्रकार के परमाणु मिलते हैं ।
इसी प्रकार अच्छे और बुरे विचार वालों के परमाणुओं का असर
होता है । अपनी विचार शक्ति का अच्छे से अच्छा उपयोग करें ।
अपने विचार ही अपना भविष्य बनाता है । हम ही हमारा भ-
विष्य घडने वाले हैं ।

११-भोग ।

सर्वोत्तम पक्वान्न की विष्टा भी ग्रहण करने योग्य नहीं है जैसे ही उत्तमोत्तम भोग भी उपाय्य नहीं है । क्योंकि वह अन्नन्त जीवों की विष्टा है । अन्नते समय दाहिने पैर की साथ बाया पैर छूटा है जैसे भोग के साथ रोग अपर्यय आती है । भोग भाव रोग है और वह द्रव्य रोग (बीमारी) से अधिक भयंकर है । भोग क समय मौम्य पुद्गलों का अपादि अन्न विचार कर जिसको त्याग भावना प्रागृत होती है वही सच्चा त्यागी है ।

इन्द्रियों के भोग भोगना यह साध को पकड़ कर उसके बाँध से बाध सुजातने मुख्य है । जानियों को भोगी जीवों पर कठ्या आती है कि ये पामर जीव भोग के कटु फल नरक और निर्गोष को कैसे सहेंगे ? भोग से इस मय में ही अनेक रोग होते हैं । तो परलोक में अन्नन्त सुख होना स्वभाविक है । भोगासक्त जीव इस लोक के रोगों से डरता नहीं है । तो परलोक का मय कहां से रक्त ?

भोग बिनास लक्ष्य अस्तकमारी दृष्टि बिप सर्प मुख्य है । भोगी मनुष्य मृत्यु समय पीड़ित और दुःखित होकर, भोगों को छोड़ कर स्वान सुख से भोगों की शिक्षा भोगने परलोक में जाता है । भोग सामग्री एकत्र करने में ताप (कष्ट) है । भोगने में स्वधिक ताप है । और फलतः परलोक में महा ताप है ।

१२-रोग ।

रोग काले पदों में छिपकर आता है, पर उसमें आत्म-जागृति के चन्द्र का प्रकाश चमकता रहता है । रोग ही समझाता है कि, संसार असार है और शरीर क्षणिक है । रोग भूतकाल की मलिनता का विशोधन है, भविष्य काल के लिये आत्मोन्नति का अरुणोदय है । रोग बड़े से बड़ी सेवा बजाता है । काश्तकारी की प्रगति के लिये खाद उपयोगी है, वैसे मानव की प्रगति के लिये रोग उपकारक है । रोग ससार स्वप्न का नाश करने वाला परमोपकारी है । ससारी जीवों को ससार काराग्रह से तथा मोह से मुक्त करने रोग और दुःख लता प्रहार कर चेताते हैं ।

अय रोग ! तुमको नमस्कार हो । तू जागृति में साधक है । हित करने वाला शत्रु भी मित्र है और अहित कर्ता मित्र भी शत्रु तुल्य हैं । जैसे अपने ही शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग शत्रु तुल्य बाधक हैं और जगल में रही हुई हवा मित्र तुल्य साधक है । सुवर्ण की शुद्धता में अग्नि आवश्यकीय है वैसे प्रगति के लिये रोग आवश्यक है । जगत् में दुःख, शोक और क्लेश न होते तो प्रगति भी न होती । ससार के विविध दुःख मनुष्यों को अधोगति में जाने से रोकते हैं, क्यों कि कुदरत द्वारा दुःख क्लेश, रोगादि होना यह जाग्रति के लिये उपकारक चेतावनी है ।

अपनी नहीं तो परकी दया के खातिर भी खान पान में अकुश रखो, मिताहारी बनो, जिससे रोगी नहीं बनोगे और आपके अशुभ परमाणुओं का असर दूसरों को न होगा । यदि नरक द्वारा भी सत्य के प्रदेश में आना सुशक्य हो तो उसके लिये भी कटि बद्ध बनो । श्रेष्ठिक राजा जैसे नरक से नहीं घभराते, जब कि वह भावी

विकाश में साधक है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी अशुभ विचार रोग है और शुभ विचार आरोग्य है।

इसी प्रकार निमग्न से विषय भोग शाखा का रोग है और नारक मार्ग अशाखा का रोग है। मकान मेंसे कचरा दूर करने के लिये छुहारी उपकारक है, वैसे ही शरीर का कचरा दूर करने के लिये रोग उपकारक है। रास्त्रों से रक्षा भी होती है और मारा भी। उपयोग करने वाला चाहिये। इसी तरह रोग के समय धमका कर दुर्ब्बल मनाने वाला स्वयं दुर्ब्बल हो कर दुर्गति का वन्ध करता है और आत्म-क्षामी सतर्क होता है, अपनी प्रगति करता है। ऐसे अनाथी मुनि, नमिराम राजर्षि।

११-उपवास।

उपवास (अन्नग्रहण) करने से अठराग्न रोगों को मरुत करती है। ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो उपवास द्वारा दूर न हो सके। उपवास में मग्न शक्ति फटने की मान्यता गलत है। रोग के समय उपवास करने से रोग का विष बल जाता है और उपवास न करने से विष शरीर में फैल जाता है। अधिक खानपान से होने वाली मृत्यु संख्या दुष्काण की मृत्यु संख्या से अधिक गिनी गई है। रोग यह चेतवनी है कि, शरीर में मया खानपान का कचरा भरना बंद करके उपवास करा। उपवास के द्वारा रोगी नये छी सैकड़ा निरोग होते हैं और पचाइसों से नये छी सैकड़ा रोगियों के रोग बढ़ते हैं। पचाइसों से नये २ रोग उत्पन्न होते हैं और उपवास से रोग अस्मीमृत होते हैं। कुशाव देने से भी शरीर में कुछ कचरा रह जाता है, परन्तु उपवास से रोग बड़ मूल से मरु हो जाते हैं।

उपवास करने वाले की जवान जब स्पष्टतया स्वाद ले सकती है तब समझना चाहिए कि रोग नष्ट हो गए और आरोग्य प्राप्त हुआ। रोगी को दवाई न देकर उपवास (जघन) कराना ही अधिक उपकारक है। रोगी के शरीर में अन्न न डालने से विचारा रोग स्वयं नष्ट हो जाता है। हाथ, पैर, शरीर आदिको जैसे आराम दिया जाता है, वैसे ही उपवास करके जठराग्नि को भी विश्राम देना जरूरी है। प्रति दिन चलने वाले इन्जिन को जैसे प्रति सप्ताह एक दिन बन्द करके साफ किया जाता है, उसी तरह उपवास भी आवश्यक-परमावश्यक है।

शरीर के घाव उपवास से भर जाते हैं। टूटी हुई हड्डियाँ संव जाती हैं। पशु पक्षी भी रोग होने पर खाना पीना छोड़ते हैं, जिस से वे बिना दवाई के शीघ्र निरोगी होते जाते हैं। सात दिन के उपवास से वात (वायु) का, दस उपवास से पित्त का, और बारह उपवास से कफ का रोग नष्ट होता है। पक्षघात (लकवा) जैसे भयंकर रोग भी उपवास से दूर होते हैं। गर्मी की मौसम में तीन दिन उपवास से जो लाभ होता है वह शरदी की मौसम में दो उपवास से हो जाता है।

अमेरिका में उपवास द्वारा रोग मिटाने के उपचार चल रहे हैं और सफल भी हुए हैं। अनेक प्रकार की दवाइयों की चिकित्सा से जो सन्तोष और सफलता नहीं मिली थी, सो उपवास चिकित्सा से मिल रही है।

१४-धर्मोपदेश

मामुषिक अशुचिमय भोगों में अज्ञानी मनुष्य इतना आसक्त (मूढ़) हो गया है कि स्वर्ग और मोक्ष के सुख की भी परवा नहीं करता है दुष्पक्ष समझता है इस से अधिक आश्चर्य अन्य क्या हो सकता है ?

जग जीवों से वैर और शत्रुता का त्याग न कर सको तो कम से कम आप अपने स्वयं बरी तो न बनें । मामूली की सत्य समझ सद्गुरु समागम और सत्य धर्म प्राप्ति में होती है । सत्य समागम और सत्य धर्म का संयोग मिलने से आत्मा की साक्षात् प्रतीति होती है तथापि अमात्म दशा-अङ्क दशावत् जीवन जीना शोभा नहीं देता । यह तो सद्गुरु और सत्य धर्म का उपहास करने या बलक देने समान है । यदि विचार शक्ति है तो सत्यासत्य को विचारें । अकल्याण कर्ता विश्व के अन्य जीवों से भी है अधिक व्यापात्र है जो सुसंयोग मिलने पर भी उस की उपेक्षा करता है । पूर्वमुन्य-पुरुषार्थ से प्राप्त ज्ञान संयोगों का सदुपयोग करें । दुर्गति के वातावरण विषय भोगों का तिरस्कार न करके परम कल्याणकारी जिनबायी-सखर्म का तिरस्कार क्रमा उपेक्षा करना-महद् आश्चर्य है ।

दुर्गति नगरी में-सौखाने बाध विषय और कषाय का त्याग करना चाहिए ।

अज्ञानी पामर जीव सद्गुरु को भी स्पष्ट सुना देता है कि, चाहे सो हो पर मुख्य के पहिले स्त्री धन, विषय, कषायदि का त्याग मेरे से नहीं होगा । अज्ञानी जीव स्वर्ग व मोक्ष के सुखों को दुष्पावत् निरर्थक समझ कर उपेक्षा करता है और भोग के दुस्ख

फलों का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी ज्ञानी पुरुषों के वचनों का अनादर करता है, ज्ञानी के ज्ञान प्रति वैर वृत्ति पोषने के लिए विषय-भोगों को भोग कर दुर्गति की आमंत्रण देता है।

निद्राधीन जीव चाहे कैसा सुन्दर बोध या सुन्दर दृश्य पर ध्यान नहीं दे सकता, वैसे ही मोह-निद्राधीन जीव ज्ञानियों के वचन न सुनता है, न समझ सकता है। मनुष्य के धन, सुख, वैभव में नित्य प्रति वृद्धि होती है, वह कमाई मनुष्य की कुशलता या कुशाग्र बुद्धि का प्रताप से नहीं होती, परन्तु पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से प्राप्त होती है, अतः सुख वृद्धि का आदि बीज-धर्म तत्त्व-की उत्कृष्ट पुरुषार्थ से रक्षा करें। धर्म के शुभ फल साक्षात् प्रतीत होने पर भी उस का इतना अनादर किया जाय तो इससे बढ़कर अन्य क्या अन्याय हो सकता है ?

पुण्य-पाप का प्रत्यक्ष स्वरूप जानते हुए अनजान, नास्तिकवत् जीवन बिताया जाय इससे विशेष लज्जा अन्य क्या हो सके ?

उक्त बातों को जानकर, समझ कर, जीवन में उतार कर धर्म तत्त्व का आराधन-आचरण करना चाहिए, धर्म ही आत्म श्रेय का प्रधान पथ है।

मार्गानुसारी विभाग

१-गुणदृष्टि

सर्व मार्गों को अनुसरने वाले में प्रथम गुण दृष्टि-गुणमाहक वृत्ति-बोना आवश्यक है। जगत् का प्रत्येक पदार्थ गुणों से भरा है। बकरी की मैगशी में गुलाब पुष्प की सुगन्ध के पोषक तत्त्व हैं, गोबर और कुँड़े कचरे के बाद में गन्ने के रस पोषक तत्त्व हैं और कोलसे में शक्कर के तत्त्व होते हैं तो पोषक कहाँ से बूँडे ? समस्त सब वधा वैतन्य तत्त्व गुणों के मिश्रण रूप हैं। वैज्ञानिकों ने पत्थर के कोलसों में से सामान्य शक्कर से ८०० गुणी अधिक मीठी शक्कर निकाल ली है। मिस्प शास्त्री पत्थर के टुकड़ों में देव-देवी राजा-राणी की आकृतियाँ देखते हैं। मधुमक्षिका बिछा में से शहद के तत्त्व लिच सकती है। गुणी जर्ना को सर्वत्र गुण और दोषों को सर्वत्र दोष ही दोष दिखाते हैं। गुणमाहकता समुद्र समान है, उस में सब प्रकार की गुण-नदियाँ बहा मिलती हैं। वह अपने गान्धीय में सब को स्थान देता है।

आप अपने को पवित्र बनाना चाहते हैं तो दूसरों को भी पवित्र मानें। दूसरों को अपवित्र मानने वाला स्वयं अपवित्र है। मानव की आंतरिक गहराई में से स्वभाव (प्रकृति) की परीक्षा बिना किये बाह्य दृष्टि से उसके लिए कस्यमा पाठ्यवृत्ति है। बीमार को बीमारी के अपराध से मारना नहीं चाहिए। बीमार हालत में उसके दोष देखे नहीं जाते परन्तु उपचारक प्रयत्न करके उस बीमारी मुक्त किया जाता है। बीमार हालत में उसके दोष देखे नहीं आते, इसी तरह मानसिक बीमार (बोधी अपराधी) उस के

दोषों के लिए दूषित समझ जाना नहीं चाहिए। शारीरिक बीमार की अपेक्षा मानसिक बीमार विशेष दयापात्र और सेवा पात्र है।

सांसारिक अज्ञान युक्त स्वार्थ, व्यवहार न रखकर अपनी खानदानी के अनुसार व्यवहार रखें। पशुओं से भिन्न उच्च प्रकार की अपनी खानदानी मनुष्य को विचारना चाहिए। गुणियों के गुणों को तो पशु भी ग्रहण करते हैं, पर दोषितों से गुण ग्रहण करना मानवता है। मनुष्य चाहे तो उल्टे प्रसंग को सुझट सकता है। गुण दृष्टि की ज्वाला में समस्त दोष भस्मी भूत होते हैं। दूसरों को पवित्र रूप से देखने की वृत्ति से बढ कर कोई दया, दान या अहोभाग्य नहीं हो सकता। दूसरों में कौन २ से गुण छिपे हैं सो ढूढक बुद्धि से ढूढो। हम दूसरों के गुण देखेंगे तो दुनिया हम को गुणी बनाने में सहायक होगी। मानव जीवन के विकासकी कुञ्जी 'गुण दृष्टि' है। दैवी और शाश्वत नियमों का अनुसरण गुण दृष्टि है और राक्षसी वृत्तिका अनुसरण दोष दृष्टि।

गुण दृष्टि के अभाव में दुःख, व्याधि आदि का आक्रमण होना और दोष दृष्टि के अभाव में सुख सम्पत्ति की वृद्धि होना प्राकृतिक नियम सा है। फलतः गुण दृष्टि परनात्मपद आत्मपद के सम्मुख ले जाती है।

जहाँ चैतन्यवाद है वहाँ आस्तिकता और गुण दृष्टि है और जडवाद है वहाँ नास्तिकता और दोष दृष्टि होती है। गुण दर्शी के प्रति तीनों ही काल में अनन्त जीव गुण दृष्टि रखते हैं और दोष दर्शी के प्रति अनन्त जीव दोष दृष्टि रखते हैं। दृष्टि बदलने मात्र से नारकीय प्रसंग स्वर्गीय प्रतीत होता है। दोषी के दोष देखना छोड़ कर उसमें रही हुई दिव्यता देखे। अपनी निजात्मा की दया

के खातिर भी किसी के दोष न देखें । दोषों में से गुण देखने का प्रयत्न करना ही सत्पुरुषावस्था है । अपने दोष सुधार में के पहिले दूसरों के दोष देखने का अपना क्या अधिकार है ? जहाँ तक हम सबसे गुण नहीं देखते वहाँ तक हम दोष के भण्डार हैं । सबगुण के भण्डारी को सर्वत्र गुण ही गुण दीखें ।

सब के प्रति परमात्मा समान सम्मान रखना ही सत्य शिष्यत्व है । शब्द रूप संज्ञा कुशो की उरफ लज्जा नहीं देकर ब्रह्मा के आराध्य को देखना चाहिए । दोषी को जिना गुण का अन्नाद्य समझ कर उस अपने गुण देकर सनाय बनावें, तो हम अन्नाद्यके नाथ कहे जावेंगे । हम मनुष्य मनुष्यों में गुण न देख सकें तो अन्य किस वस्त्व में गुण देख सकेंगे ? दूसरों के दोष रूप कटि अपने में चुमाकर निरर्थक दुम्भी क्यों होना चाहिए ? विश्व की पवित्र मातृभूमि, जो कि मोक्ष भूमि है, उसमें दोष दृष्टि के बीज बोकर मोक्षभूमि को निरर्थक नके भूमि क्यों बनायी जाय ? किसी के विषय में बुरा अभिप्राय बाँधना अपने पैरों पर कुम्हाड़ा मारने समान है ।

गुण दृष्टि सख्खि है और दोषदृष्टि कंगालिख्य । गुणदर्शी का जीवन सुखों की भाँसा समान है । गुण दृष्टि परमात्मा का निवास स्थान है । गुण दृष्ट्या के चारों ओर प्रेम प्रवाह और दोष दृष्टा की आस पास द्वेष का प्रवाह नित्य बहता है । गुण दृष्टा चोर कसई और शराबी में भी परमात्म पद की उप्ता समझ कर सम्मान रखता है । सूर्य को अपने भ्रमण में सिंहास प्रकाश के अन्ध दुःख नहीं दिखता वैसे गुणदृष्टि वाले को भ्रमण में अनुमण में, विचार में वचन में वर्तन में प्रेम का प्रकाशमल्लकता है । गुण दृष्टि समभावी दृष्टि है और स्वर्ग तथा मोक्ष के साक्षात्कार समान है । बिना गुण दृष्टि का जीवन मरक या पशु ह्रस्व नीच कोटिका जीवन है । पवित्र पुरुष ही गुण दृष्टि पावन कर सकता है ।

गुण दर्शी सदा प्रसन्न होता है और दोष दर्शी सदा द्वेषाग्नि से दुःखित होता है। गुण दृष्टि ही साधुता और सत्य धर्म है। गुणदृष्टि वाला आत्म पथ पर चलता है। अशक्त और दुर्बल बालक पर दया भाव से माता का प्रेम विशेष होता है, वैसे दोषी मानव को विशेष दयापात्र समझ कर उसकी विशेष दया, सेवा और सहाय्य करना चाहिए। गुणीजनों को सब सहायता करते ही हैं परन्तु दोषियों की सेवा करने में ही महत्त्व है।

‘गुण दृष्टि रखो और दोष दावानल को भस्म करो’ यही सब शास्त्रों का सार है। गुण दृष्टि सुख का समुद्र है और दोष दृष्टि दुःख का सागर है। गुण दृष्टि का कांटा नित्य नजर के सामने रखना चाहिए। गुण दृष्टि से युक्त होने पर अनन्त जीवों से वैर विरोध मिट जाता है।

महात्माओं की पवित्रता का मूल्य पापात्मा देते हैं। पापात्माओं की कसौटी द्वारा महात्मा का मूल्य मालूम होता है। जैसे श्रीमन्तो को विलास के साधन गरीबों द्वारा मिलते हैं। वैसे ही पवित्रात्माओं को पवित्रता के साधन पापियों से प्राप्त होते हैं। इस लिए गुण दृष्टि से पवित्रात्मा पापियों का आभार मानते हैं। चोर, हिंसक और पापात्मा न होते तो साहूकार, दयालु और धर्मात्मा का भेद कैसे होता? उनको बहुमान कौन देते? मूल्य का महत्त्व इसी से तो है।

अपना सर्वस्व देकर दोषी की सेवा करना ही गुण दृष्टि है। सहाय्य दें, किन्तु सहार न करें। दोषी के दोष सुधार ने में उसे सहायता दें। परन्तु उसे अधिक बिगाड़ तिरस्कार न करें। प्रत्येक निराधार वस्तुओं को पृथ्वी आधार देती है, वैसे ही सबको आश्रय

देकर पृथ्वी जैसी महाम् दृष्टि मानव नहीं रखे तो अन्ध कौन रखेगा ? गुण्य दृष्टि ही आत्म-प्रगति के लिये परम सुवर्णावसर है ।

हिन्दु बाळक को चाहे कितना भी लाजब वेने पर वह किसी पशु-पक्षी का घात नहीं करेगा । जब मुसलमान का बच्चा अकारण ही बाह कैसे भी निर्दोष प्राणी को हैसत २ मार डालेगा । कारण यही है कि हिन्दु बाळकों में अहिंसा का तत्त्व और मुसलमान के खून में हिंसा का तत्त्व ओत प्रोत हैं । इसी प्रकार आय सदा गुण्य दृष्टि रखता है क्यों कि उसकी प्रकृति में वैसे तत्त्व हैं जब कि अन्तर्ग की प्रकृति में दोष दृष्टि के तत्त्व भरे पड़े हैं । आर्यत्व का दावा करने वाले को समस्त संयोगों में गुण्य दृष्टि का शरय्य ग्रहण करना चाहिये ।

गुण्य माहकता अवाधितारक सीका तुल्य है । दोष दृष्टि पत्थर की नाब तुल्य है । वैवायिव की प्रवृत्ता जैसा गुण्य माहकता का गुण्य है । दोष दृष्टि के मैल को अग्नि में जलाने से गुण्य दृष्टि प्राप्त होगी । गुण्य दृष्टि उद्धार आत्मा की अस्मी सम्पत्ति और वैभव है । गुण्य दृष्टि ही आत्म आराधक दृष्टि है । अन्धव्या विनाशक दृष्टि है । कोपी को क्षमा का मानी को विनय का मायी (कपनी) को सर जता का और जोमी को समतोप का दान देना ही गुण्य दृष्टि है ।

भूष की खड में पानी का सींचन होने से वृक्ष पत्र, पुष्प, फलानि समस्त विभागों को पोषण मिलता है वैसे गुण्य दृष्टि का सिंचन करमे से आत्मा में अस्मिन्न गुण्य प्रवृत्त होते हैं । हम जैसे बनना चाहे बन सकते हैं । भिस्ली उन्हीं दातों से अयना बच्चा और पूरे को पकड़ती है, एक में प्रेम और दूसरे में द्वेष है । इसी प्रकार जीव की दृष्टि में गुण्य माहकता और दोष माहकता दो सकती है ।

सहन करने का गुण सबसे बड़ा है । वर्णमाला में सब एक २ प्रकार के अक्षर हैं जब कि 'श' तीन प्रकार के (श, ष, स) हैं । और अन्त में 'ह' आता है, अर्थात् शह, षह, सह होता है । जिस प्रकार सह में वर्णमाला समाप्त होती है उसी प्रकार सर्व गुण सहन-शीलता में समाप्त होते हैं । सोमल, सूरिकता, पालक, स्कंदक, कमठ और चण्ड सर्प जैसे को भी प्रभु ने उपकारक समर्थ तो दोष किस के देखे ? लाखों की बक्षिस मिलने से जो आनन्द होता है इससे अत्यधिक आनन्द गुण दृष्टि में है । और लाखों के नुकसान में जो खेद होता है, उससे भी अधिक खेद दोष दृष्टि में है । अपने शरीर पर क्रोध करने से जब वह नहीं सुधर सकता है तो अन्य के ऊपर दोष दृष्टि से क्रोध करने से वह कैसे सुधर सकता है ? दोष दृष्टि से शत्रुता पैदा करने में नुकसान है, मगर गुण दृष्टि से मित्रता प्राप्त करने में कौनसा नुकसान है ? मनुष्य अपनी भूल शायद ही कबूल करता है । अन्य को शिक्षा देने के बजाय जिन २ के ससर्ग में अपन आवें उन २ से शिक्षाएँ ग्रहण करना चाहिये । गुण दृष्टि यह भविष्य में महान् पुरुष होने का शुभ चिह्न है । अगर आप परोपकार अथवा धर्मराधन विशेष रूप से नहीं कर सकते हों तो सब से गुणों को ही ग्रहण करते रहे । दोष दोषी का नहीं किन्तु उसके अज्ञान का है । गुण दृष्टि वाला मनुष्य दूसरों के दोष देखने सुनने और कहने में अन्ध, बधिर व गूगा है । पशुओं से भी मनुष्य विशेष अनुकम्पा पात्र है, क्योंकि उनमें हिताहित का ज्ञान होने पर भी तीव्र मोहोदय से ऐसे दोषों का सेवन करते हैं । दृष्टि को ऐसी निर्मल बना दो कि जिसमें अपना सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष भी नेत्र में गिरे हुए रजकण के समान मालूम हो जाय और उसे अप्रमत्त हो शीघ्र निकाल दिया जाय ।

२-जपुता ।

अपने दोषों की जाँच दूसरों के दोषों की जाँच के समान हो तब सब दोषों का नाश होता है । स्वमुख से अपनी प्रशंसा करना अथवा अन्य की ओर से अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना बसका नाम है जपुता (गुणहृति) ।

अपनी भूल का स्वीकार करने से मुंहारी भूलों का अभाव हो कर तुम स्वयं गुणों का भण्डार बन आओगे । अपनी राई छिठनी भूल को मेरु के समान मानो । अपने एक दोष को दूसरे के सहस्र दोषों से भी अधिक भयंकर समझो । सुत्र में सुत्र प्राची सरीक में भी दोष पाए हैं ऐसी मान्यता अपने विषय में रखो । भूल को स्वीकृत करने की वृत्ति मुहारी (साधरणी) के समान है । मुहारी कचरे को निकालती है और मकान को स्वच्छ रखती है । अतः भूल के स्वीकारने में जपुता नहीं किन्तु आत्मा की पवित्रता ही समझनी चाहिये । निरमिमान वृत्ति किसी पर अपना स्वामित्व नहीं रखती । भूल को छोटे से छोटा मानने में शर्म नहीं है, किन्तु सच्चा सम्मान है । अपनी भूल स्वीकार कर जपुता का स्वीकार करने में बड़ा गौरव है । जपुता करना कर्मों से जपु (हलके) होने के समान है मोक्षमार्ग समान है और गुरुता इच्छना कर्मों से गुरु (भारी) होकर अमर संसार बढ़ाने मुख्य है (यन्त्र और रैठ मिली होने पर भी चिटी शकर का स्वाद से चकती है पर हाथी स्वाद नहीं ले सकता । जैसे जपुवृत्ति (लापवता) सत्य वस्त्र प्राप्त कर सकती है वस्त्र ग्रहण कर सकती है । पर की जपुता और स्व की गुरुता कहने की भूल करने वाली जिम्मा न हो तो भी बचत है । जिसमें शिष्य होने की योग्यता नहीं वह गुरु होने

योग्य नहीं हो सकते । कोई भी व्यक्ति किसी के मस्तक का स्पर्श, उसके प्रति पूज्य भाव दिखाने के लिये नहीं करता है, अपितु उसके चरणों में अपना मस्तक झुकाता है । पैर में लघुता होती है और वही समस्त शरीर का कार्य करता है । इसीलिये इसके प्रति पूज्य-भाव प्रदर्शित करने के लिये चरणों का उपयोग होता है । द्वितीया के चन्द्रमा की पूजा होती है । न कि पूर्णिमा के चन्द्र की । राजा अपराधी का नाक कटवाता है, पैर नहीं, क्योंकि नाक गुरुता का सूचक है और पैर लघुता का । जहाँ पर लघुता है वहीं सम्मान और गौरव है ।

३-गुरुता ।

वृक्ष के मूल को खुल्ले रखने से जैसे उसका पतन और विनाश होता है उसी प्रकार अपनी योग्यता एवं गुरुत्व प्रकट करने से मनुष्य का पतन होता है । वृक्ष की जड़ पर हजारों मन मिट्टी ढाल कर उसको ढक दिया जाय तो वह प्रगति कर सकती है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी योग्यता को अपने में ही अन्तर्भूत करता है तो उसका उत्थान एवं विकास होता है । उच्च कोटि के फल अपने रस तथा तत्त्व को ढक कर रखते हैं, किन्तु नीच कोटि के फल अपने सत्व को ऊपर रखते हैं ।

अपने आपको उत्तम मानने वाला अपनी उत्कृष्टता का नाश करता और कराता है । अपने मुँह अपनी बड़ाई करना अपना घोर अपमान है । गरिष्ठ पदार्थ नहीं पचता है तो फिर ये गरिष्ठ विशेषण कैसे पच सकें ? गरिष्ठ पदार्थों का अजीर्ण कितना भयकर होगा ? गरिष्ठ पदार्थों को पचाने के लिये योग्यता आवश्यक होती है उसी प्रकार गरिष्ठ विशेषणों को पचाने के लिये भी

२-जपुता ।

अपने दोषों की जाँच दूसरों के दोषों की जाँच के समान हो तब सब दोषों का नाश होता है । स्वमुख से अपनी प्रशंसा करना अथवा अन्य की ओर से अपनी प्रशंसा सुनकर प्रमन्न होना उसका नाम है जपुता (तुच्छवृत्ति) ।

अपनी भूल का स्वीकार करने से तुम्हारी भूलों का अभाव हो कर तुम स्वयं गुणों का मण्डार बन जाओगे । अपनी राई जितनी भूल को मेरु के समान मानो । अपने एक दोष को दूसरों के सइस दोषों से भी अधिक भयकर समझो । छुद्र से छुद्र प्राणी सरीसृप में भी दोष पावें हैं ऐसी मान्यता अपने विषय में रखो । भूल को स्वीकृत करने की वृत्ति जुहारी (सावरणी) के समान है । जुहारी कचरे को निकालती है और मकान का स्वच्छ रखती है । अज्ञा भूल के स्वीकारने में जपुता नहीं किन्तु आत्मा की पवित्रता ही समझनी चाहिये । निरभिमान वृत्ति किसी पर अपना स्वामित्व नहीं रखती । छुद्र को छोटे से छोटा मानने में शर्म नहीं है, किन्तु सच्चा सम्मान है । अपनी भूल स्वीकार कर जपुता का स्वीकार करने में बड़ा गौरव है । जपुता करना कर्मों से जमु (हस्के) होने के समान है, मीस्रमार्ग समान है और गुरुता इच्छता कर्मों से गुरु (भारी) होकर अनन्त संसार बढ़ाने मुख्य है (शब्द और रस मिट्टी हुई होने पर भी थिटी शब्द का स्वाद ले सकती है पर दाबी स्वाद नहीं ले सकता । वैसे जपुवृत्ति (आभ्यवृत्ति) सत्य तत्त्व प्राप्त कर सकती है तत्त्व ग्रहण कर सकती है । पर की जपुता और स्व की गुरुता कहने की भूल करने वाली जिम्मा है जो तो भी बलम है । जिसमें शिष्य होने की योग्यता नहीं वह गुरु होने

का नाश होता है। निन्दा करना आत्म की आध्यात्मिक तन्दुरुस्ती नाश करना है। दूसरों की निन्दा करना अपने मुँह से अपनी अपात्रता जाहिर करना है। महत्वाकांक्षी (महामानी) ही पर निन्दा करता है। निन्दा करना अपने हृदय पटल को निन्दा रूप कैञ्ची से काटना है। निन्दा सुनने वाले और करने वाले उभय में मलीनता आती है। दोषी के दोष से निन्दा का अपराध अधिक है। स्वदोष छिपाने और परदोष प्रकाश के लिये निन्दा की जाती है। निन्दा करना ईर्ष्याग्नि में जलना है। खुद जलता है और अन्य को जलाता है। किसी की निन्दा न करना, उसके दोष न देखना, अभयदान देने बराबर है।

रात्रि भी दिन जैसी उपकारक है। सरदी जितनी गर्मी व गर्मी जितनी ही वर्षा उपकारक है वैसे निन्दक भी प्रशंसक जितना ही उपकारक है।

अपने निन्दकों को आशीर्वाद दें, क्योंकि आप अपना श्रेय नहीं कर सकते उससे अधिक आपका श्रेय वे करते हैं, अपनी नुकसानी की परवा किये बिना वे आप के विषय कपाय (दुर्गुणों) को रोकने के लिये रक्षकवत् है। जहाँ मनुष्य तुमको धिक्कारते हो, वहाँ प्रेम पूर्वक जाओ और उन उपकारी पुरुषों (निन्दकों) की कल्याणकारी मदद द्वारा अपने अहभावो को भगाने के लिये वे जितनी उदार भाव से मदद लें (समभाव से स्व-निन्दा सुनो)। निन्दक का आभार मानो, क्योंकि वह तुमको अपने आत्म-गुणों के दर्शन कराने अक्षय आयना दिखलाता है। जिसमें अपने आपको देखकर आत्म-सुधार किया जा सकता है। कोई तुम्हारी निन्दा करके प्रसन्न हो तो अपने आपको परम भाग्यशाली समझो, कि बिना परिश्रम के मैं उसके सुख का सहाय्यक बना। कई लोग तन, मन

योग्यता आवश्यक है। अर्सरूप सेवाओं से सेवा लेने वालों से अर्सरूप आधर्मियों को सेवा देने वाला बड़ा है। अधिकार की आकांक्षा सब से बड़ा शत्रु है। मान, पूजा की इच्छा दूसरों के मस्तक पर पैर रखकर चलने के समान है। मान, पूजा, सत्कार सम्मान प्राप्त करने की जाजसा जैसा चाटे का अम्ब कोई व्यापार नहीं है। पर जपुता और स्व-गुच्छा करने वालों का जीवन मुँह समान सत्वहीन है।

४-निन्दा और निन्दक।

निन्दा करना पीठ का मांस खाने बराबर है ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। योरोप में निन्दा निषेधक समार्यें स्थापित हो रही हैं। निन्दा करने वाला जीवनन्त मनुष्य का जोड़ मांस भटक राक्षस है सब से बड़ा पापी है। अथर्व शास्त्र में "पिट्टी मंसं न प्रापञ्चा" (पीठ का मांस नहीं खाना) ऐसा फरमान है। अज्ञ ग्रेडी में भी निन्दा को Back bite (पीठ का मांस खाना) जैसा-विरक्तुत शब्द प्रयोग किया है। आत्म निन्दा करना पवित्र कार्य है—प्रायश्चित्त का पातक है, आत्म-शुद्धि करने वाला है। दूसरे से अपनी निन्दा सुनकर समभाव रखना विशेषतम पवित्र कार्य है।

किसी के सामने ऐसी बात न कहें कि जो बात बसक समझ न करे या सच। पर निन्दक अपनी ही निन्दा करता है। निन्दक को निन्दा करने में कुछ मिनट लगती है, किन्तु सुनने वालों का (जिसकी निन्दा की जाती है) वर्षों तक दिख दुःखता है। इससे अधिक व्यर्थकर पाप और क्या ही सकता है? हमी दूसरे की कृपणता की या क्षमा सीख दूसरे के क्रोध की निन्दा करे वह पाप कृपणता के क्रोध से अधिक है। और वसक नाम तथा क्षमा धर्म

का नाश होता है। निन्दा करना आत्म की आध्यात्मिक तन्दुरुस्ती नाश करना है। दूसरों की निन्दा करना अपने मुँह से अपनी अपात्रता जाहिर करना है। महत्वाकांक्षी (महामानी) ही पर निन्दा करता है। निन्दा करना अपने हृदय पटल को निन्दा रूप कैञ्ची से काटना है। निन्दा सुनने वाले और करने वाले उभय में मलीनता आती है। दोषी के दोष से निन्दा का अपराध अधिक है। स्वदोष छिपाने और परदोष प्रकाश के लिये निन्दा की जाती है। निन्दा करना ईर्ष्याग्नि में जलना है। खुद जलता है और अन्य को जलाता है। किसी की निन्दा न करना, उसके दोष न देखना, अभयदान देने बराबर है।

रात्रि भी दिन जैसी उपकारक है। सरदी जितनी गर्मी व गर्मी जितनी ही वर्षा उपकारक है वैसे निन्दक भी प्रशंसक जितना ही उपकारक है।

अपने निन्दकों को आशीर्वाद दें, क्योंकि आप अपना श्रेय नहीं कर सकते उससे अधिक आपका श्रेय वे करते हैं, अपनी नुकसानी की परवा किये बिना वे आप के विषय कपाय (दुर्गुणों) को रोकने के लिये रक्षकवत् है। जहाँ मनुष्य तुमको धिक्कारते हो, वहाँ प्रेम पूर्वक जाओ और उन उपकारी पुरुषों (निन्दकों) की कल्याणकारी मदद द्वारा अपने अहभावों को भगाने के लिये वे जितनी उदार भाव से मदद लें (समभाव से स्व-निन्दा सुनो)। निन्दक का आभार मानो, क्योंकि वह तुमको अपने आत्म-गुणों के दर्शन कराने अक्षय आयना दिखलाता है। जिसमें अपने आपको देखकर आत्म-सुधार किया जा सकता है। कोई तुम्हारी निन्दा करके प्रसन्न हो तो अपने आपको परम भाग्यशाली समझो, कि बिना परिश्रम के मैं उसके सुख का सहाय्यक बना। कई लोग तन, मन

और बन का भोग देकर अन्ध जीवों को प्रसन्न रखने का परोपकार करते हैं तो यह निन्दक माई आपकी निन्दा करके प्रसन्न होता है। अतः उसकी प्रसन्नता के लिये अपनी निन्दा सुन लेने की उदारता व सहिष्णुता रखना चाहिये।

निन्दक की निन्दा को आप मान देंगे सब तो बह निन्दा करेगा, अन्धवा किस के पास निन्दा करेगा ? बहिरों को गाली कौन देता है ? अन्ध के पास कुचेष्टा कौन करता है ? अधिक कटु शब्दों अधिक राग का नाश करती है। जैसे अति दुष्ट प्रकृति बाला आपका अधिक हित करेगा। अतएव उसका सत्कार करें। निन्दक हमारे लिये सर्वज्ञाष्ट समान उपकारक है शत्रुओं की बढाव से टक राती हुई जीवन नौका का बचाव है। निन्दक रूप सब लाइट न होती तो अपना विशेष पवन होता। अन्धकार होने से घर में चोर कुत्ता आदि घुसते हैं और प्रकाश होने पर सब भग जाते हैं। इसी तरह निन्दक की शत्रुता के भय से शत्रु रूप चोर कुत्ते भग जाते हैं। सुबर्बा को विशुद्धि के लिये ऐसे सेबाव है। जैसे आत्म शुद्धि के लिये निन्दक है। किसी से निन्दायुक्त या अपमानित शत्रु सुन कर अप्रसन्न होना टेलीफोन द्वारा अशुभ समाचार सुनकर टेलीफोन को तोड़ना ही है। शर्मीं गर्मीं और वर्षा के लिये किसी पर क्रोध नहीं किया जाता है। जैसे निन्दक के निन्दायुक्त प्रतिज्ञा शत्रुओं पर क्रोध न होना चाहिये। स्वयं अपना शरीर भी हमारी इच्छानुसार नहीं चलता तो अन्ध किस पर हमारा अधिकार हो सकता है कि वे हमारे लिये रुचिकर बोले या निले ! निन्दा प्रति भुरा मनाने से कोई सुधार न होगा, मात्र समभाव रखने में ही भय और सुर है।

६-वन्दक ।

अनुयायिओं की अपेक्षा टीकाकारों से विशेष लाभ मिलता है । कोई भी शत्रु से अपनी रक्षा नहीं इच्छता, किन्तु मित्रों से अपनी घात न हो और रक्षा हो ऐसा इच्छता है । शत्रु अपना थोड़ा समय बिगाड़ता है, जब कि मित्र वर्ग प्रशंसा करके अधिक समय खराब करता है । और आत्माकी घात भी विशेष प्रमाण में करता है । निन्दक और प्रशंसक दोनों हमारी आंख में धूल फेंकते हैं । निन्दक की धूल मिर्च जैसी है जो शीघ्र सावधान करती है और प्रशंसककी धूल सुवर्ण की मिट्टी समान है, सुवर्णरज का प्रहार आंख को अधिक लगता है और उससे आंख को अधिक नुकसान होता है । अतएव आत्मा के लिये निन्दक से प्रशंसक अधिक घातक है । शास्त्रकारों ने अपमान परिषद् के विजेता को देश विजयी माना है और मान परिषद् के विजेता को सम्पूर्ण विजयी माना है । निन्दा के प्रसंगों में समभाव रखना इतना मुश्किल नहीं जितना कि मान, पूजा और प्रशंसा के संयोगों में । ऐसे प्रसंगों में समभाव का सयम रख सके वही पूर्ण विजयी हैं ।

६-कर्तव्य प्रकार

विश्व की समस्त हज़ारों मानव के सूक्ष्म विचारों के प्रत्यक्ष स्वरूप है, मनुष्य की इच्छा-शुभ इच्छा शक्ति के सब व्यक्त स्वरूप है। मन्त्र शस्त्र स्टीमर, शहर आदि दृश्यमान पदार्थ मानव की इच्छाशक्ति के व्यक्त स्वरूप है कर्तव्य है और कर्म है।

जीवन की शुभाशुभ सब प्रवृत्तियों शुभ कर्म और अशुभ कर्म हैं। दुर्दरत के साक्षात्कार में उनकी शारवत नीच रहती है। कुछ और दुष्कृत अपने कर्तव्यों द्वारा निमग्नित मित्रवान हैं। मित्रवान के वीर पर दोनों का सत्कार करना चाहिये। कमी जायति न रही तो वह सुख, वैभव और विलास में लिप कर पतन कराता है। अपना प्राचीन इतिहास देखो तो महापुरुष सुख सम्पत्ति और श्रुति की अपेक्षा दुष्कृत, विपत्ति और निम्बा (कसीनी) से हैं। कानी, प्रमा वशील और प्रगतिशील बने हैं।

कर्मनुसार स्वभाव स्वभावानुसार इच्छा और इच्छानुसार प्रवृत्ति होती है। वर्तमान समस्त जीवों का स्वरूप उदा-रंक सुखी-दुःखी बिटी और हाथी, आदि जोरासी जल जीवायोनी का स्वरूप वह जीवों की अनेक अत्माओं की इच्छाओं का मूर्त स्वरूप है। अभय और अवतारी पुरुष भी अपने पूर्व अत्माओं की इच्छाओं का मूर्त स्वरूप है। सब की इच्छानुसार स्वरूप प्राप्त होता है। मृतकालीन इच्छाओं के स्वरूप वर्तमान में और वर्तमान कालीन इच्छाओं के स्वरूप भविष्यत् में मूर्तस्वरूप धारण करते हैं। जीव स्वयं अपना विश्वकर्मा और विधाता है जैसा बनना चाहें वन सज्जा है। वर्तमान के इस अनिष्ट संसारों के लिये ईर्ष्या लोभ, दुःख प्रकट करना व्यर्थ है, क्योंकि मृतकाल तो मृत सा है।

वह हाथकी पकड़ में नहीं आसकता । मात्र भावी जीवन रचना अपने अधिकार में है । स्वर्गीय, नारकीय, पाशविक और मानुषिक, इनमें से जो जीवन प्रिय हो उसे बनावे और वही स्थान प्राप्त करें । उपरोक्त रचनाओं में से जिस को जो पसन्द हो वैसी रचना के लिये अहो-रात्र अविश्रान्त परिश्रम करें । फलतः अपनी की हुई रचना प्राप्त होती है । अपनी इच्छा विरुद्ध मनुष्य को कुछ नहीं मिलता, इसलिये प्रत्येक कर्म करने के पहिले कर्म-अकर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य इच्छनीय अनिच्छनीय का विचार करें और उचित आचरण करें ।

कर्म करना अपनी मानसिक शक्ति का प्राकट्य करना ही है । सभी कर्मों के हेतु होते हैं । बिना हेतु कर्म नहीं हो सकता । वर्तमान में मनुष्य मान-पूजा व धन के हेतु ही कर्म किया करते हैं ।

पाश्चात्यों की गणानुसार १५० करोड़ मनुष्यों की सख्या है, उनमें १५० करोड़ आकृतियाँ ही भिन्न २ हैं, वैसे ही उनकी इच्छाएँ भी भिन्न २ हैं । १५० करोड़ में से समान आकृति वाले दो पुरुष या दो स्त्रियों का मिलना (समान होना) मुश्किल है । आकृति में साधारण समानता शायद होगी, परन्तु इच्छाओं में तो आकाश पाताल का अन्तर रहता है । भारतीय मनुष्य कीर्ति के लिये कर्म करते हैं उसी तरह चीनी मनुष्य भी । किन्तु दोनों के आशय में महान् अन्तर है । चीन के मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद होनेवाली कीर्ति के लिये शुभ कर्म करते हैं, उन लोगों में मृत्यु के बाद सम्माननीय पदवियाँ दी जाती हैं । यहाँ की अपेक्षा यह प्रणालिका अच्छी है । वर्तमान में कई लोग राय बहादुर, दिवान बहादुर, रायसाहब आदि पदवियाँ प्राप्त करने के लिये अनेक सच्चे मूठे प्रयत्न या खटपट करते हैं । और उसके मिलने से हर्ष और न मिलने से खेद का परिताप सहन करते हैं । जब चीन देश में पुत्र के अच्छे कार्यों की पदवी मृत

६-कर्तव्य प्रकाश

विश्व की समस्त वस्तु पद मानव के सूक्ष्म विचारों के प्रत्यक्ष स्वरूप है, मनुष्य की अदृश्य-शुभ इच्छा शक्ति के सब व्यक्त स्वरूप है। यन्त्र यन्त्र स्पीयर, राइफल आदि दृश्यमान पदार्थ मानव की इच्छाशक्ति के व्यक्त स्वरूप है कर्तव्य है और कर्म है।

जीवन की शुभाशुभ सब प्रवृत्तियाँ शुभ कर्म और अशुभ कर्म हैं। कुर्वत के साम्राज्य में उनकी शाखें नोंब रही हैं। मुक्त और दुःख अपने कर्तव्यों द्वारा निमग्नित मित्रवान हैं। मित्रवान के तीर पर दोनों का सत्कार करना चाहिये। कमी आगुति न रही तो वह मुर, बैमन और विनास में स्थित कर पतन कराता है। अपना प्राचीन इतिहास देखे तो महापुरुष मुक्त सम्पत्ति और स्तुति की अपेक्षा दुःख, विपत्ति और निन्दा (कसीटी) से ही डानी, प्रमादशील और प्रगतिशील बने हैं।

कर्मानुसार स्वभाव, स्वभावानुसार इच्छा और इच्छानुसार प्रवृत्ति होती है। वर्तमान समस्त जीवों का स्वरूप राखा-रक, सुरी-दुगरी, चिन्ती और डामी आदि थोरासी लक्ष जीवाणुओं का स्वरूप यह जीवों की अनेक जन्मों की इच्छाओं का मूर्त स्वरूप है। अधम और अलतारी पुरुष भी अपने पूरे जन्मों की इच्छाओं का मूर्त स्वरूप है। सब की इच्छानुसार स्वरूप प्राप्त होता है। मृतकालीन इच्छाओं के स्वरूप वर्तमान में और वर्तमान कालीन इच्छाओं के स्वरूप भविष्य में मूर्तस्वरूप धारण करते हैं। जीव स्वयं अपना विश्वकर्मा और विधाता है, कैसा बनना चाहे पन सज्जा है। वर्तमान के इष्ट अनिष्ट संयोगों के लिये ईषा तेरे दुःख प्रकट करना व्यर्थ है, क्योंकि मृतकाल तो मृत सा है

वह हाथकी पकड़ में नहीं आसकता । मात्र भावी जीवन रचना अपने अधिकार में है । स्वर्गीय, नारकीय, पाशविक और मानुषिक, इनमें से जो जीवन प्रिय हो उसे बनावे और वही स्थान प्राप्त करें । उपरोक्त रचनाओं में से जिस को जो पसन्द हो वैसी रचना के लिये अहो-रात्र अविश्रान्त परिश्रम करें । फलतः अपनी की हुई रचना प्राप्त होती है । अपनी इच्छा विरुद्ध मनुष्य को कुछ नहीं मिलता, इसलिये प्रत्येक कर्म करने के पहिले कर्म-अकर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य इच्छनीय अनिच्छनीय का विचार करें और उचित आचरण करें ।

कर्म करना अपनी मानसिक शक्ति का प्राकट्य करना ही है । सभी कर्मों के हेतु होते हैं । बिना हेतु कर्म नहीं हो सकता । वर्तमान में मनुष्य मान-पूजा व धन के हेतु ही कर्म किया करते हैं ।

पाश्चात्यों की गणानुसार १५० करोड़ मनुष्यों की संख्या है, उनमें १५० करोड़ आकृतियाँ ही भिन्न २ हैं, वैसे ही उनकी इच्छाएँ भी भिन्न २ हैं । १५० करोड़ में से समान आकृति वाले दो पुरुष या दो स्त्रियों का मिलना (समान होना) मुश्किल है । आकृति में साधारण समानता शायद होगी, परन्तु इच्छाओं में तो आकाश पाताल का अन्तर रहता है । भारतीय मनुष्य कीर्ति के लिये कर्म करते हैं उसी तरह चीनी मनुष्य भी । किन्तु दोनों के आशय में महान् अन्तर है । चीन के मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद होनेवाली कीर्ति के लिये शुभ कर्म करते हैं, उन लोगों में मृत्यु के बाद सम्माननीय पदवियाँ दी जाती हैं । यहाँ की अपेक्षा यह प्रणालि का अच्छी है । वर्तमान में कई लोग राय बहादुर, दिवान बहादुर, रायसाहब आदि पदवियाँ प्राप्त करने के लिये अनेक सच्चे झूठे प्रयत्न या खटपट करते हैं । और उसके मिलने से हर्ष और न मिलने से खेद का परिताप सहन करते हैं । जब चीन देश में पुत्र के अच्छे कार्यों की पदवी मृत

पिता पितामहादि को मिलती है और मृत पूर्वजों के इस प्रकार के सम्मान से बीनी जोग प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों के श्रेष्ठ से मुक्त होने का वे प्रयत्न करते हैं।

कई लोग तो जन्म होते ही अपनी कष्ट बाँधना प्रारम्भ कर देते हैं और निजी सम्पत्ति का अधिकारि इसमें लक्षते हैं। जीवन पर्यन्त कष्ट बनाया करते हैं। बड़ी कष्ट से बड़ी महत्ता मानी जाती है। जिससे कि मृत्यु सन्मुख रह और पाप काय से मन शंकाशील रहने पारें। इनके बजाय भारत में अपने भोगविश्रास के लिये बड़ी २ महत्ता का भाग बगोच आदि बनाये जाते हैं। इनका बनाने वालों का ध्येय आजीवन विश्रास ही रहता है। इस प्रकार मनुष्यों की आकृति की भिन्नता के साथ ही साथ उनकी प्रवृत्तियों में भी भिन्नता का अनुभव होता है।

कई लोग असत्य कनीति एवं अन्यायमय पशा करके इन पापों को घोने के लिये दान करते हैं वह दान नहीं किन्तु ठगाई है। जिस प्रकार कोई चोर चोरी करके उस अपराध से छुड़ने के लिये सिपाही को घूस (गिरबत) बतादि इसी प्रकार यह भी शुभ कर्म को घूस देने समान है। अथवा तो भारत में दान की प्रथा ही कम है, उस में भी वर्तमान में तो सिर्फ नाम सन्मान के हेतु ही दान दिया जाता है। दाता दान देने वालों के पैरों में पड़े और सोच कि मेरे सद्गाम्य है कि आप मरीन पात्र के योग से मेरी लक्ष्मी गंगा पावन होती है अन्याया दुर्गोपमय हो जाती। कृपा करके फिर इस सबको पावन करें। आत्र कल तो सो रूपये का दान देकर लाख रूपये के मानकी इच्छा करते हैं। लाख का दान करना सुशुभ है, किन्तु इससे प्राप्त मान का दान देना परम दुर्लभ है। दान में देने का मही है मगर बढ़ेस बड़ी मृत (प्राप्ति) है। जिस प्रकार किसान

जमीन में धान्य को बोते हैं सो जमीन को दान नहीं देते हैं मगर उसको लूटते हैं। मिट्टी, पानी, कर्दम व खात से भरी हुई जमीन में बीज बोने से उसके फल स्वरूप एक के स्थान पर सैकड़ों बीज मिलते हैं, तो फिर मानव समाज के उद्धारार्थ मानव भूमि में दान के बीज बोने से बोने वालों को कितना अलभ्य लाभ होता होगा? खाली कुम्भ में जब भरा हुआ कुम्भ पानी डालता है, तब वह अपनी गर्दन को झुकाता है। वृक्ष भी फल प्राप्ति होने पर नीचे झुकते हैं। उसी प्रकार दाता को भी दान लेने वाले का सम्मान करके खुद के उद्धारार्थ दान देना चाहिये। दान लेने वाला ऋणी नहीं, मगर देने वाला ऋणी है। लेने वाले के प्रताप से ही उसकी लक्ष्मी का अच्छे से अच्छा उपयोग होता है। कर्म कर्तव्य के लिये ही करना उत्तम है। स्वर्ग, सुख या सत्ता की लाजसा को छोड़ कर जो पांच मिनट के लिये ही सत्कार्य कर सकता है, उसमें आत्मिक गुणों का विकास करने की सत्ता बीज रूप से रही है। किसी प्रकार की इच्छा-फल की आशा-रक्खे बिना सत्कार्य करना ही आत्म संयम की शक्ति का उच्चतम स्वरूप है। बाहर के अनेक व्यापारों की अपेक्षा आत्म संयम बहुत ही उच्च शक्ति है। शुभ कार्य के फल की स्वार्थी भावना निर्मूल होने से मनुष्य विश्व भर में प्रचण्ड शक्तिशाली बन जाता है। फलाशा की स्वार्थमय दृष्टि न रख कर स्वस्वभाव मय विशाल दृष्टि रखो। शत्रु है या मित्र यह विचार किये- बिना उनके श्रेय के लिये तत्पर रहो। अमेद भाव से फल की आशा बिना शुभ कार्य करना असिधारा सम कठिन व्रत है। यही असिधारा व्रत प्रगति के पथ में आगे बढ़ा सकता है।

अपने बच्चे प्रति करुणा, प्रेम और स्नेह बताने वाली विल्ली दयामूर्ति या प्रेम योग्य बन नहीं सकती। उसे अपने जीवन में किंचिन्मात्र सफलता भी नहीं मिल सकती। वह प्राणीमात्र के

पिता पितामहादि को मिलती है और मृत पूर्वजों के इस प्रकार के सम्मान से भीनी लोग प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों के श्रम से मुक्त होने का वे प्रयत्न करते हैं ।

कई लोग तो जन्म होते ही अपनी कम बाधना प्रारम्भ कर देते हैं और निजी सम्पत्ति का अधिकांश उसमें खर्चते हैं । जीवन पर्यन्त कर्म बनाया करते हैं । बड़ी कम से बड़ी मज्जा मानी जाती है । जिससे कि मृत्यु सम्मुख रहे और पाप काय से मन शंकाशील रहने पावे । इसके बजाय भारत में अपने लोग बिलास के लिये बड़ी २ महलाय बाग बगीचे आदि बनाये जाते हैं । इनके बनाने वालों का भ्रष्ट आजीवन विलास ही रहता है । इस प्रकार मनुष्यों की आकृति की मिन्नता के साथ ही साथ उनकी प्रवृत्तियों में भी मिन्नता का अनुभव होता है ।

कई लोग असत्य कर्त्तव्य एवं अन्यायमय पेशा करके हम पापों को घेने के लिये दान करते हैं, वह दान नहीं किन्तु ठगाना है । जिस प्रकार कोई और चोरी करके उस अपराध से छुटने के लिये सिपाही को घूस (गिफ्त) देता है, इसी प्रकार यह भीष्टम कर्म को घूस देने समान है । अजय तो भारत में दान की प्रथा ही कम है, उस में भी वर्तमान में तो सिर्फ मान सम्मान के लिये ही दान दिया जाता है । वादा दान देने वाले के पैरों में पड़े और सोचे कि मेरे सद्गाम्य है कि आप सरीखे पात्र के योग से मेरी जल्मी रंगा पावन होती है अन्यथा दुर्गमय हो जाती । कृपा करके फिर इस सेवक को पावन करें । आज जल तो सो रुपये का दान देकर लाख रुपये के मानकी इच्छा करते हैं । लाख का दान करना सुख है, किन्तु उससे प्राप्त मान का दान वसा परम दुर्लभ है । दान में देने का नहीं है मगर बड़े से बड़ी सूट (प्राप्ति) है । जिस प्रकार किसान

जमीन में धान्य को बोते हैं सो जमीन को दान नहीं देते हैं मगर उसको लूटते हैं। मिट्टी, पानी, कर्दम व खात से भरी हुई जमीन में बीज बोने से उसके फल स्वरूप एक के स्थान पर सैकड़ों बीज मिलते हैं, तो फिर मानव समाज के उद्धारार्थ मानव भूमि में दान के बीज बोने से बोने वालों को कितना अलभ्य लाभ होता होगा? खाली कुंभ में जब भरा हुआ कुम्भ पानी डालता है, तब वह अपनी गर्दन को झुकाता है। वृक्ष भी फल प्राप्ति होने पर नीचे झुकते हैं। उसी प्रकार दाता को भी दान लेने वाले का सम्मान करके खुद के उद्धारार्थ दान देना चाहिये। दान लेने वाला ऋणी नहीं, मगर देने वाला ऋणी है। लेने वाले के प्रताप से ही उसकी लक्ष्मी का अच्छे से अच्छा उपयोग होता है। कर्म कर्तव्य के लिये ही करना उत्तम है। स्वर्ग, सुख या सत्ता की लालसा को छोड़ कर जो पाच मिनट के लिये ही सत्कार्य कर सकता है, उसमें आत्मिक गुणों का विकास करने की सत्ता बीज रूप से रही है। किसी प्रकार की इच्छा-फल की आशा-रक्खे बिना सत्कार्य करना ही आत्म संयम की शक्ति का उच्चतम स्वरूप है। बाहर के अनेक व्यापारों की अपेक्षा आत्म संयम बहुत ही उच्च शक्ति है। शुभ कार्य के फल की स्वार्थी भावना निर्मूल होने से मनुष्य विश्व भर में प्रचण्ड शक्तिशाली बन जाता है। फलाशा की स्वार्थमय दृष्टि न रख कर स्वस्वभाव मय विशाल दृष्टि रखो। शत्रु है या मित्र यह विचार किये- बिना उनके श्रेय के लिये तत्पर रहो। अमेद भाव से फल की आशा बिना शुभ कार्य करना असिधारा सम कठिन व्रत है। यही असिधारा व्रत प्रगति के पथ में आगे बढ़ा सकता है।

अपने बच्चे प्रति करुणा, प्रेम और स्नेह बताने वाली विल्ली दयामूर्ति या प्रेम योग्या बन नहीं सकती। उसे अपने जीवन में किंचिन्मात्र सफलता भी नहीं मिल सकती। वह प्राणीमात्र के

पिता पितामहादि को मिलती है और सृष्ट पूर्वजों के इस प्रकार के सम्मान से भीमी लोग प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों के श्रेष्ठ से मुक्त होने का वे प्रयत्न करते हैं।

कई लोग तो जन्म होते ही अपनी कम बौद्धिक प्रारम्भ कर देते हैं और निजी सम्पत्ति का अधिकांश उसमें खर्चते हैं। जीवन पर्यन्त कम बनाया करते हैं। बड़ी कम से बड़ी मद्रता मानी जाती है। जिससे कि सृष्टु मनुष्य रहे और पाप काय से मन शंकाशील रहने पावे। इसके बजाय भारत में अपने मोग विज्ञास के लिये बड़ी २ मद्रता, बाग बगीचे आदि बनाये जाते हैं। इनके बनाने वालों का व्यय आजीवन विज्ञास ही रहता है। इस प्रकार मनुष्यों की आकृति की भिन्नता के साथ ही साथ उनकी प्रवृत्तियों में भी भिन्नता का अनुभव होता है।

कई लोग असत्य कनीति एवं अन्यायमय पेशा करके उन पापों को धोने के लिये दान करते हैं, वह दान नहीं किन्तु ठगाना है। जिस प्रकार कोई और चोरी करके उस अपराध से छुटने के लिये सिपाही को धूस (रिश्वत) देता है। इसी प्रकार यह भी दान को धूस देने समान है। अन्त्य तो भारत में दान की प्रथा ही कम है, उस में भी वर्तमान में तो सिर्फ मान सम्मान के हेतु ही दान दिया जाता है। दाता दान लेने वालों के पैरों में पड़े और सोचे कि मेरे सद्भाग्य है कि आप सरीस पाप के योग से मेरी अस्मि गंगा पावन होती है अन्वया बुर्गेषमज हो जाती। कृपा करके फिर इस सबक को पावन करें। आप कम तो सो रुपये का दान देकर लाख रुपये के मानकी इच्छा करते हैं। भारत का दान करना सुख है, किन्तु उससे प्राप्त मान का दान देना परम दुर्लभ है। दान में देने का मर्दा है मगर बड़से बड़ी छूट (प्राप्ति) है। जिस प्रकार किसान

जमीन में धान्य को बोते हैं सो जमीन को दान नहीं देते हैं मगर उसको लूटते हैं। मिट्टी, पानी, कर्म व खात से भरी हुई जमीन में बीज बोने से उसके फल स्वरूप एक के स्थान पर सैकड़ों बीज मिलते हैं, तो फिर मानव समाज के उद्धारार्थ मानव भूमि में दान के बीज बोने से बोने वालों को कितना अलभ्य लाभ होता होगा? खाली कुंभ में जब भरा हुआ कुम्भ पानी डालता है, तब वह अपनी गर्दन को झुकाता है। वृक्ष भी फल प्राप्ति होने पर नीचे झुकते हैं। उसी प्रकार दाता को भी दान लेने वाले का सम्मान करके खुद के उद्धारार्थ दान देना चाहिये। दान लेने वाला ऋणी नहीं, मगर देने वाला ऋणी है। लेने वाले के प्रताप से ही उसकी लक्ष्मी का अच्छे से अच्छा उपयोग होता है। कर्म कर्तव्य के लिये ही करना उत्तम है। स्वर्ग, सुख या सत्ता की लाजसा को छोड़ कर जो पांच मिनट के लिये ही सत्कार्य कर सकता है, उसमें आत्मिक गुणों का विकास करने की सत्ता बीज रूप से रही है। किसी प्रकार की इच्छा-फल की आशा-रक्खे बिना सत्कार्य करना ही आत्म सयम की शक्ति का उच्चतम स्वरूप है। बाहर के अनेक व्यापारों की अपेक्षा आत्म सयम बहुत ही उच्च शक्ति है। शुभ कार्य के फल की स्वार्थी भावना निर्मूल होने से मनुष्य विश्व भर में प्रचण्ड शक्तिशाली बन जाता है। फलाशा की स्वार्थमय दृष्टि न रख कर स्वस्वभाव मय विशाल दृष्टि रखो। शत्रु है या मित्र यह विचार किये- बिना उनके श्रेय के लिये तत्पर रहो। अमेद भाव से फल की आशा बिना शुभ कार्य करना असिधारा सम कठिन व्रत है। यही असिधारा व्रत प्रगति के पथ में आगे बढ़ा सकता है।

अपने बच्चे प्रति करुणा, प्रेम और स्नेह बताने वाली बिल्ली दयामूर्ति या प्रेम योग्या बन नहीं सकती। उसे अपने जीवन में किंचिन्मात्र सफलता भी नहीं मिल सकती। वह प्राणीमात्र के

पिता पितामहादि को मिलती है और सृष्ट पूज्यों के इस प्रकार के सम्मान से भीनी लोग प्रसन्न होते हैं और अपने पूज्यों के श्रेष्ठ से मुक्त होने का वे प्रयत्न करते हैं।

कई लोग तो जन्म होते ही अपनी कम वांछना प्रारम्भ कर देते हैं और निजी सम्पत्ति का अधिकांश इसमें खर्चते हैं। जीवन पर्यन्त कष्ट बनाया करते हैं। बड़ी कम से बड़ी सद्गुण मानती जाती है। जिससे कि सुख समुक्त रहे और पाप काय से मन शंकाशील रहने पावे। इसके बजाय भारत में अपने भोग विलास के लिये बड़ी ९ सद्गुण, बाग बगीचे आदि बनाये जाते हैं। इनके बनाने वालों का ध्येय आजीवन विलास ही रहता है। इस प्रकार मनुष्यों की आकृति की मिन्नता के साथ ही साथ उनकी प्रवृत्तियों में भी मिन्नता का अलुम्ब होता है।

कई लोग अस्वस्थ अनीति एवं अन्यायमय पेशा करके उन पापों को धोने के लिये दान करते हैं, वह दान नहीं किन्तु उगाई है। जिस प्रकार कोई और चोरी करके उस अपराध से छुटने के लिये सिपाही को दस (रिशत) पैताद्वि इसी प्रकार यह भी शुभ कर्म को दस ऐसे समान है। अन्धज तो भारत में दान की प्रथा ही कम है, उस में भी वर्तमान में तो सिर्फ मान सम्मान के हेतु ही दान दिया जाता है। दाना दान लेने वाले के पैरों में पड़े और सोचे कि मेरे सम्मान्य है कि आप सरील पात्र के योग से मेरी अस्मी गंगा पावन होती है अथवा दुर्गोपमय हो जाती। कृपा करके फिर इस सेवक को पावन करें। दान कल तो सो रुपये का दान देकर लाख रुपये के मानकी इच्छा करते हैं। लाख का दान करना सुखम है, किन्तु उससे प्राप्त मान का दान देना परम दुर्लभ है। दान में देने का नहीं है मगर बड़े से बड़ी स्तुति (प्राप्ति) है। जिस प्रकार किसान

जमीन में धान्य को बोते हैं सो जमीन को दान नहीं देते हैं मगर उसको लूटते हैं। मिट्टी, पानी, कर्म व खात से भरी हुई जमीन में बीज बोने से उसके फल स्वरूप एक के स्थान पर सैकड़ों बीज मिलते हैं, तो फिर मानव समाज के उद्धारार्थ मानव भूमि में दान के बीज बोने से बोने वालों को कितना अलभ्य लाभ होता होगा? खाली कुम्भ में जब भरा हुआ कुम्भ पानी डालता है, तब वह अपनी गर्दन को झुकाता है। वृक्ष भी फल प्राप्ति होने पर नीचे झुकते हैं। उसी प्रकार दाता को भी दान लेने वाले का सम्मान करके खुद के उद्धारार्थ दान देना चाहिये। दान लेने वाला ऋणी नहीं, मगर देने वाला ऋणी है। लेने वाले के प्रताप से ही उसकी लक्ष्मी का अच्छे से अच्छा उपयोग होता है। कर्म कर्तव्य के लिये ही करना उत्तम है। स्वर्ग, सुख या सत्ता की लालसा को छोड़ कर जो पाच मिनट के लिये ही सत्कार्य कर सकता है, उसमें आत्मिक गुणों का विकास करने की सत्ता बीज रूप से रही है। किसी प्रकार की इच्छा-फल की आशा-रक्खे बिना सत्कार्य करना ही आत्म संयम की शक्ति का उच्चतम स्वरूप है। बाहर के अनेक व्यापारों की अपेक्षा आत्म संयम बहुत ही उच्च शक्ति है। शुभ कार्य के फल की स्वार्थी भावना निर्मूल होने से मनुष्य विश्व भर में प्रचण्ड शक्तिशाली बन जाता है। फलाशा की स्वार्थमय दृष्टि न रख कर स्वस्वभाव मय विशाल दृष्टि रखो। शत्रु है या मित्र यह विचार किये— बिना उनके श्रेय के लिये तत्पर रहो। अमेद भाव से फल की आशा बिना शुभ कार्य करना असिधारा सम कठिन व्रत है। यही असिधारा व्रत प्रगति के पथ में आगे बढ़ा सकता है।

अपने वच्चे प्रति करुणा, प्रेम और स्नेह बताने वाली विल्ली द्यामूर्ति या प्रेम योग्य बन नहीं सकती। उसे अपने जीवन में किंचिन्मात्र सफलता भी नहीं मिल सकती। वह प्राणीमात्र के

प्रति अपने बन्धन जैसा मातृभाव रखें तो क्या माता हो सके और उस का जीवन सफल हो। इसी प्रकार मनुष्य अपने कुटुम्ब का स्वजन, स्नेह के साथ स्नेह भाव रखे और इसी से यदि मनुष्य को क्यावतार माना जाय तो अपने बन्धन पर क्या करने वाली बिस्फी को भी क्यावतार मानना चाहिए। शत्रु तथा मित्र प्रति अनेक भाव से सेवा करने वाला ही शुभ कर्तव्य करना है ऐसा समझना चाहिए।

अपने पास मारने वाला मित्रक हमारी उपकार बुद्धि आवृत्त करके हमें सूची बनाता है। मित्रक हमको उपकार करने का अवसर देता है अतः हमका आभार मानना चाहिए न कि, उससे आभार मनाना या क्षीणानकराया। इसमें शोभा नहीं है। मित्रक द्वारा आवृत्त बुद्धि रूपी सीमाव्य के लिए कृतार्थ समर्थ। मित्रक की मित्र-याचना भाव अमन्तो के उद्धार के लिए उपकारक है तो अन्तः, क्या पात्र और ज्ञानपिपासुओं के लिए साधन समर्पण करना अमन्तो के लिए कितना महत्वपूर्ण उपकारक है ? इस बात का विचार करके अमन्तो को अपना कर्तव्य में आरम्भ होना चाहिए।

हमने परोपकार किया ऐसा विचार भी अर्थकार का पोषक है। परोपकार बुद्धि बढ़ने पर अर्थकार का नाश होता है। जंगल में लंगोठ भाव रखकर रहने वाला भी अर्थकार रखने तो वह त्यागी नहीं सँसारी है। और अन्तःसक्त भावना वाले मरत उसे अर्थवर्ति सिद्धासमारुह होते हुए भी त्यागी है।

पवित्र विचार करना विश्व में असुख फैलाना है और अपवित्र विचार करना विश्व में विष फैलाना है। दूसरों को सहाय्य करने वाला शत्रु को ही सहाय्य करता है, दूसरों को नहीं। ऐसा करके

वह खुद को सुशिक्षित और सस्कारी बनाता है। मात्र यह एक सबक (पाठ) सिखे तो भी बस है। अच्छे कर्मों के बदले में अन्य ऐसे शुभ कार्य स्वभाविक होते रहे ऐसी भायना रखें। फल की आशा रहित बुद्धि एक अमोघ शस्त्र है। इसीसे अज्ञान का नाश होता है और उसका अपूर्व आनन्द स्थाय भोग सकता है।

मक्खी घृतादि वस्तु खाने आती है, परन्तु उसीमें फँसकर मरती है वैसे ही मनुष्य विषय-विलास का आनन्द लूटते उसी में फँस जाते हैं और दूसरों के दया-पात्र या हास्यास्पद होते हैं। गये लेने और लिवा गये, गये भोगने और भोगा गये, गये मालिक होने पर होगये गुलाम, गये कर्म करने पर कर्म रूप होगये, जीवन के सुख भोगने गये और स्वयं भोग रूप होगये। इतना प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी जो सावधान न हो, उसे अपना वैभव-विलास के साधन बलात् छोड़कर दीन मुख से चला जाना पड़ता है, इतना ही नहीं बलात् उसे दूर किया जाता है।

दान, उदारता और सहिष्णुता प्रकट करोगे उससे अनन्त गुणा वैभव मिलेगा। दान, उदारता और सहिष्णुता नहीं रखें तो भी कुदरत बलात् करायगी। सुख-विलास के साधन सदुपयोगमें लगावें, अन्यथा कुदरत गर्दन पकड़कर छाती पर बैठकर हडपकरेगी। भान न भूल कर कुछ श्याने बनो। अनिच्छा से किंचिन्मात्र छोड़ने में दुःख है, परन्तु स्वाधीनता (स्वेच्छा) से सर्वस्व का त्याग में परम सुख और शांति है। ऐसा कोई मानव नहीं है कि जिसका सर्वस्व कुदरत ने कभी न छीना हो।

जितना अधिक सचय किया होगा, उस अधिक सम्पत्ति को अन्त समय त्यजते हुए इतना ही अधिक मोहजन्य दुःख व क्लेश

हागा कि हाय! यह सब मेरे से बजार्नी छीना आरहा है, मेरा कुछ नहीं बजता बिचरा हूँ। इस अस्थाचार के सामने अपनी, प्रायना पर्याप्त, आकन्धन सुनने बाधा कोई नहीं है। जिस शरीर को जीवन भर पुष्ट किया गया की अंगार किया अपना ही मान कर आत्म मान भुल कर जिसके लिये अनेक पाप किये, वह भी बचर (बगा) व रहा है। उठने बैठने की शक्ति नहीं रही है और शरीर मार भूत मालूम होता है। सम्पत्ति परम विपत्ति सम दितरती है। उस समय कर्तव्य विमुक्तता जीवन के अस्थाचार और पापों का प्रकाश नजर ममक्ष आता है। पाप-फल की कल्पना कर कम्पित होता है सर्वस्व का भोग दफर भी कुछ समय अधिक जीना था होता है किन्तु वह अशरय क्या पाप, अपात्र आत्मा अपने जीवन की बड़ी बचाने कुवस्त के साक्षात् में-अन्य गति में गमन करता है। इसे देखकर स्नेहिजन को अशु गिरते हैं कोई तात्नी पीटते हैं कोई हँसते हँसते हैं और कुछ समय बाद भुल जाते हैं याद भी नहीं करते और असा अन्मा ही न था वंस उमका नाम निशां लुप्त हो जाता है।

शीघ्र मोक्षोग को शीघ्र बगगा वैसे शीघ्र दोगे को शीघ्र मि जगा। अन्यथा मुख्य समय आजमें कैसे पक्षीवत् चढ़ फड़ाट करना क्यय हागा। ली पुत्र परिवार चन् और अविचार के मङ्किल सुत्रक लिये मनुष्य अपने जीवन की मत्स बनाता है और भासवत् इवा में उड़ जाता है।

रोग के योग्य शरीर न हो बहो तक शरीर में रोग प्रविष्ट नहीं होते। दुःखों को आमन्त्रण बिना दिये दुःख पास में नहीं आ सकते। मुर्दा दूरे बिना कीण, गीधादि फाड़ गाने नहीं आते वैसे ही जीव अपने सुख दुःख का कर्ता हर्ता है। विचारने पर

मालूम पड़ेगा, कि जीवन में जितनी ठोकर खाते हैं उसकी पूर्व तैयारी अपने से हुई थी, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होगा । इससे सिद्ध होता है कि, बाह्य जगत् हम पर सत्ता नहीं चला सकता, किंतु आंतर तत्त्व की सत्तानुसार-आज्ञानुसार बाह्य जगत् प्रवर्तता है । अपनी अन्तर सृष्टि पर सत्ता-अधिकार जमावें तो विश्व की कोई सत्ता हम पर नहीं चल सके ।

हम अपने दोष नहीं देखते, पर अन्य के देखते हैं । यदि हम स्वयं निर्दोष हो तो ऐसे दूषित जग में हमारा जन्म ही क्यों हो ? जगत् में सब सैतान है, तो तू भी सैतान है । वरना तेरा जन्म सैतानों में नहीं होता । दूसरों के दोष देखने की कायर (नीच) वृत्ति छोड़ कर दोष देखने की धीर वृत्ति से महावीर बनें ।

हम ज्ञान की बातें करते हैं, पर प्रसंग आने पर शब्द रूपी कंकर तोप के गोले की तरह हमें चमका देता है और ज्ञान को भगा देता है, इससे अधिक पामरता क्या हो सके ? कोई भी मुख्य मनुष्य हमको अप्रिय शब्द कहकर हमारी ज्ञान बुद्धि को विकृत बना सके-राग द्वेष जगा सके, इससे बढ़कर अन्य पामरता क्या हो सके ? दिवार को मुष्टि प्रहार करने वाले को ही मार लगता है, दिवार को नहीं । तो क्या हम दिवार से भी अधिक जड़ है कि छोटे कंकर से हिल जायें-विकृत होजायें ? हम चैतन्य हैं अतः चैतन्य शक्ति को समझकर अपना कर्तव्य विचारना चाहिये, जिससे शुद्ध चेतना जागृत हो ।

ससार-स्वरूप

१-ससारासक्त जीवों की मनोदशा ।

कोई परोपकारी वैद्य घर घर जाकर निरोग व बीमारों की नब्ब (नाड़ी) देखकर सवा मास से अमृत्युवशाहवाँ देखें तो लोग कहेंगे कि, वैद्य अपने धन्ये की आहिरात के लिए फिर रहा है और वैद्य की व्बाई पर विश्वास कम करते हैं । वैसे ही ज्ञानी-परोपकारी पुण्य के स्मान २ विचार करधर्मोपदेश देने को अज्ञानी जन स्वाध समझते हैं और उनक बचन-उपदेश-का अनादर करते हैं ।

सूँड (सूंघर) के पास मेवा मिष्टान्त धरने पर भी वह उसका स्वीकार नहीं करके काटने-मारने-बौड़ता है । उसे शंका होती है कि, यह मेरा अमृत आहार बिछा देने आया है । इसी तरह संसारी जीवों को विषय-कषाय आरम्भ-परिग्रह (जो बिछा से भी अत्यधिक मज्जीन है) छोड़ने की इच्छा नहीं होती । ऐसा त्याग का उपदेश देने वालों का वे विरोध करते हैं । उनको ज्ञान, दर्शन चरित्र दाम शील-तप-भावनादि अमृत मोक्षन परोसने पर भी उन्हें विष मोक्षम समझकर अनादर करते हैं । अज्ञानी बाज जीवों को ज्ञानी के बचन पर विश्वास नहीं आता । अज्ञा करता भी है तो अपने विषय-कषाय तथा आरम्भ-परिग्रह की रक्षा करके स्वर्ग या मोक्ष मिश्रता हो ता उस पर विचारकरता है । ज्ञानी के बचनों को मुँह से मिथ्या नहीं कहता इतना उसका उपकार समझे । परन्तु बर्तन स तो ज्ञानी के बचन इत्यादस विष हो ऐसी अपेक्षा करता है ।

व्याख्यान मे अनेक विषय आते हैं । विषयासक्त श्रोता जब व्याख्यान श्रवण करता है और वक्ता (ज्ञानी) जब धन की निःसारता फरमाते हैं उन वक्त उसे वसूली याद आती है । दान का उपदेश सुनते समय लैना याद आता है । ब्रह्मचर्य का उपदेश सुनते समय श्रपना या पुत्र-पुत्री के जग्न याद आते हैं । तप के उपदेश श्रवण के समय जीमणवार याद आता है । पवित्र भावना का उपदेश सुनते समय कचहरी के दाव पेच याद आते हैं । इस प्रकार उपदेश का असर किंचित् मात्र नहीं होता । भरे हुए घड़े में पानी भरा जाय तो ऊपर से चला जाता है, वैसे ही विषय कपाय से भरे हुए हृदय पर से उपदेश बह जाता है-कोई असर नहीं होता । उसमें आत्म कल्याण के तत्त्व कैसे ठहरे ? धर्म-तत्त्व में भी विषय कपाय के तत्त्व मिला कर विषमय बनाया जाता है ।

सर्वस्व त्याग कर भी जो धर्मोपदेश सुनता है, वह सुसाध्य रोगी है । अनुकूलता होने पर धर्मोपदेश सुनता है, वह कष्ट साध्य रोगी है और जो मात्र लोक व्यवहार के लिए ही उपदेश सुनता है वह असाध्य रोगी है ।

मीठाई खाते २ जैसे चटणी, नीम्बू, मिर्च, दाल, शाक आदि खाने की इच्छा हो जाती है, वैसे ही धर्मोपदेश सुनते २ विषय-वासना प्रति जीव का चित्त चला जाता है । जैसे गगन विहारी चील की दृष्टि जमीन पर के सड़े मांस पर ही होती है, वैसे धर्मोपदेश रूपी गगन विहार करने पर भी विषयासक्त जीवों की दृष्टि विषय रूप सड़े मांस की ओर लगी रहती है । अपथ्य पर प्रेम करने वालों को औपधि फायदा नहीं करती, वैसे ही विषय-कपाय के प्रेमी जीवों को जिनवाणी नहीं रुचती । जैसे चोर सिपाही के समक्ष साहूकार जैसा अच्छा वर्ताव करता है और सिपाही के अभाव में

पुनः थोरी करक भग आने का विचारता है, जैसे ही अस्थानी-जीव धर्म स्थानक में धार्मिकता की सम्पत्ति रखता है और धर्म अवस्था के बाद धर्म स्थानक छोड़ता ही पुनः विषय-कषाय में डूब पड़ा करता है। रोगादि समय में धर्म याचना का विचार करता है और रोगादि के अभाव में पुनः विषय-कषाय में लीन होता है।

मनुष्य अपने जीवन रूप बदन में सदा गुण या दोष भरते रहते हैं। बाजारू चीजें सरीर में के लिये जैसे धर्म की आवश्यकता है, जैसे ही संसार में सुख दुःख रूपी सीढ़ी के लिए पुनः पाप रूपी धन की आवश्यकता है। धर्म के शरणा बिना आत्मा सुदृढ़ सिद्ध है।

विषय-कषाय मुक्त भिक्षुक आत्मा का तट बड़ा है अन्तः काल से इसमें विषय भोग भरने पर भी बढ़ नहीं करता है। विषय कषाय के योग से आत्मा तृप्ति हीन बनी है। अन्तः काल के विषय भोग के अनेक विध दुःख भोगने पर भी सुख के लिये लेश मात्र विचार करता नहीं है। मन बचन काया के अग्रिम भोग धर्म एवं धन के लोभ हैं तथापि उनका कमाऊ पुत्रवत् बाहर किया जाता है। स्त्री, पुत्र धनादि आत्मा के अनादि काल के बन्धन हैं, तद्विषय उन्हें मुक्ति के कारण मानकर धन पर स्नेह किया जाता है। ऐसी मनोदशा के कारण संसारी जीव अन्तः काल से अन्तः संसार में भवभ्रमण करते हैं।

२-दोष-दृष्टि

किसी के स्वभाव के बीच में नहीं पड़ना चाहिये । अपना २ स्वभाव बदलने में स्वयं समर्थ होते हैं, दूसरे सभी चाहे कितने ही ज्ञानी हो, असमर्थ हैं । तो हम किसी का स्वभाव बदलने वाले कौन हैं ? किसी का दोष देखना अनधिकार चेष्टा है । कटक कटक से ही निकल सकता है, वैसे दोषी के दोष देखने में हम स्वयं दोषित होंगे तभी दोष का काटा देख सकेंगे । निर्धन और रोगी का तिरस्कार नहीं किया जाता, वैसे ही गुण हीन और दोषी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिये । किसी की टीका या निन्दा करके उसको सुधारने की आशा कीचड़ से कीचड़ धोने समान है ।

कोई वृक्ष मीठे फल देते हैं और कोई कड़ुवे-तदपि निन्दा या टीका नहीं की जाती, क्यों कि ये प्रकृति के आधीन हैं । वैसे ही मानव अपनी प्रकृति के आधीन है तो दोष किनके देख ? सब अपने स्वभावाधीन है, वह अन्यथा कैसे हो सके ? फल लेते समय उसके छिलके, गुटली आदि भी साथ लेना पड़ता है, इसी तरह मानव के दोष रूप छिलके गुटली की उपेक्षा करके उसमें छिपे हुए गुण रूप फल को ग्रहण करना चाहिए । दोषी के दोष नहीं देखते दोष रूप फलका उत्पादक-उपादान-बीज देखना चाहिए । अपने दोष अक्षम्य और पर दोष क्षम्य समझना चाहिए । अन्य का दोष एक वक्त ढकने से पुनः वह दृष्टि गोचर नहीं होता । दोष दृष्टि अपनी ही तुच्छता है । दोषी प्रति माता पुत्रवत् प्रेम रखना चाहिए । दोष दृष्टि वाला आज दूसरों के दोष देखता है, कल मित्र-स्नेहियों के दोष देखेगा और क्रमशः यह आदत बढ़कर अततः उसे अखिल विश्व दोषित दिखेगा है । दोष

पुनः खोरी करके भग आने का विचारता है, जैसे ही अज्ञानी-जीव धर्म स्थानक में धार्मिकता की अभ्यन्ता रखता है और धर्म अवस्था के बाद धर्म स्थानक छोड़ते ही पुनः विषय-कषाय में दीर्घ मूष करता है। रोगादि समय में धर्म भावना का विचार करता है और रोगादि के अभाव में पुनः विषय-कषाय में लीन होता है।

मनुष्य अपने जीवन रूप वर्तन में सदा गुण या दोष भरते रहते हैं। बाह्यरूप जीवें खरीद न के लिये जैसे धन की आवश्यकता है, जैसे ही संसार में सुख दुःख रूपी सौदा के द्विप पुनः-पाप रूपी धन की आवश्यकता है। धर्म के अद्वय विना आत्मा खूब मिथ्या है।

विषय-कषाय कुछ भिक्षुक आत्मा का शब्द बढ़ा है अन्तः काल से इसमें विषय भोग करने पर भी वह नहीं भरता है। विषय-कषाय के योग से आत्मा सुखि हीन बनी है। अन्तः काल के विषय भोग के अनेक विषय दुःख भोगने पर भी सुख के लिये शेष साध विचार करता नहीं है। मन बचन काया के अग्रिम भोग धर्म एवं धन के लुटेरे हैं तथापि उनका अमाक पुत्रवत् आदर किया जाता है। स्त्री, पुत्र बनादि आत्मा के अनादि काल के बन्धन हैं, तद्वि उन्हें मुक्ति के कारण मानकर तम पर स्नेह किया जाता है। ऐसी मनोवृत्ति का कारण संसारी जीव अन्तः काल से अन्तः संसार में मग्नमग्न करते हैं।

स्वार्थ में से होता है। वह आत्मा के महान् स्वरूप का विस्मरण करता है। दोष दृष्टि से ईर्ष्या, वैर, विरोध, निंदा और अन्य पाप मय भावनाओं का जन्म होता है। दोष दृष्टि वाला परदोष दर्शन रूप ब्रह्म का बीज लेकर अपने में बट वृत्त बनाने की क्रिया करता है। किसी का झूठा आहार नहीं खाया जाता, तो उससे अनन्त मलीन भावना का दोष रूप आहार आत्म प्रदेश में किस प्रकार पचाया जाय ?

हमें परदोष सहिष्णु होना चाहिये। परदोष जैसे सामान्य तत्व को जो नहीं सह सकता, वह शरीर की भयकर वेदना समभाव से कैसे सह सके ? सब के उज्ज्वल पहलू देखो। काला पहलू देखने के लिये अन्धकार में जाना पड़ेगा। भुङ्ग (सुश्रर) की दृष्टि नन्दन वन में भी बिष्टा डुँढती है, वैसे दोष दर्शक, परमात्म स्वरूप मानव ससार के नन्दन वन में अनन्त रमणीय मनुष्यों में से भी दोष देखने की बुद्धि रखना है। परधन छिपाने वाला चोर है तो परगुण रूप धन छिपाने वाला दोष दर्शी, महा चोर है।

सड़े हुए खून को पीने वाली जोंक से भी दोष दर्शी अधमतम है। क्योंकि वह अनन्त दुर्गन्ध—अनन्त मलीन दोष रूप रस पीता है। किसी के दोष देखना अधमाधम कर्तव्य है। पर दोष न सहना बड़ी दरिद्रता, निर्धनता और दीन दशा है। और दोष सहकर गुण दृष्टि रखना सर्वोच्च श्रीमन्ताई है।

शरीर के ज़ख्म भी मनुष्य प्रेम से सेवा करता है तो दोपी मनुष्य क्या ज़ख्म से भी अधिक घृणास्पद है कि, उसकी सेवा नहीं करके, तिरस्कार किया जाय ? ज़ख्म को अराम होने तक प्रेम पूर्वक सेवा की जाती है, वैसे ही दोपी, गुणी न बने वहा तक उसकी प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहिये। मनुष्य के दोष नहीं

क कंकट दृष्टि से दूर क्रिय आये तो विश्व नन्दनयन दितेगा और दोष दृष्टि कंकट से शास्त्रज्ञी वृक्ष । विष्टा क पात्र से विष्टा और अमृत क पात्र से अमृत मरता है । जिस दोषी की दृष्टि से दोष और गुणों की दृष्टि से गुण प्रकट होते ।

मनुष्य किसी का दोष दूसरे को कहता है । दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को चौथा पाँचवें को यों परम्परा बढ़ती जाती है और बिन्दुका सिन्धु होता है । दोष दूरों अमरः सिन्धु विषको सिन्धु बना कर विश्व में विष क परमाणु फैलाता है और गुण दूरों विश्व में अमृत परमाणु फैलाता है । विश्व में सुख का उपादान गुण दृष्टि तथा दुःख का उपादान दोष दृष्टि ही है ।

मनुष्य को अपने हृदय का दोष दृष्टि रूप पीछा लगाई फैला चाहिये जिससे गुण दृष्टि का पीछा बड़ सड़गा । कलह प्रिय पुत्र का पक्ष लने वाला पिता उसका अहित करता है । जिस अपना दोष नहीं निकालते दूसरे का दोष निकालने वाला अपना अहित करता है । हम में जहाँ तक सूक्ष्म दोष हों वहाँ तक हमको अपना पक्ष नहीं करना चाहिये । दोष दृष्टि दिसक दृष्टि है और गुण-दृष्टि अहितक दृष्टि है । दोष दृष्टि गये बिना क्या क्या अहिंसा का पालन नहीं हो सकता । वह मामल क्या पालने में असमर्थ है । ऐसा अपात्र अन्य स्वावर तथा पक्ष जीवों की क्या कैसे पाल सकता है ? कार्य की दृष्टि मोस व बारू से नष्टकर करती है तो परदोष दूरों में क्यों नष्टकर न करे ? दोष दृष्टि वाले का जीवन विघ्नों की माला है । प्रेम से गुण दृष्टि और दोष से द्वेष दृष्टि उत्पन्न होती है । दोष दृष्टि में संकुचितता आती है । मारी वस्तु का स्वभाव नीच आने का है । गुण दृष्टि में उदारता अपात्र हलअपम है । उसका स्वभाव ऊँची गति में आने का है । दोष दृष्टि का अन्त

चाहिए। हमारी दोष दृष्टि हममें तथा अन्य में दोष उत्पन्न करती है। दोष, निन्दा, ईर्ष्या, वैर और दोष दृष्टि मानव का जाति स्वभाव नहीं होने से वे जीवन में अनेक विघ्न विष उत्पन्न करके रोगी बनाते हैं। 'करे सो भरे' के न्याय से दोष दर्शी अपना पतन करता है। दोष दर्शी के राक्षसी विचार दूसरे से भी राक्षसी परमाणु लाकर अपने में भरता है और गुण दर्शी शांति के सन्देश से दूसरे के शांति के शुभ परमाणु अपने में भरता है। दोष दर्शी को दुगुणा नुकसान सहना पड़ता है। अपने में उत्पन्न हुए अशुभ परमाणु और दूसरे से आये हुए अशुभ परमाणु, इस प्रकार दुगुणे अशुभ परमाणु दूसरे के अहित से हमारा दुगुणा अहित करता है। न्यायगर (धूल शोधक) धूल में से भी सोना दृढता है, तो उसे मिलता है। वैसे ही मनुष्य जो अनन्त ज्ञान और गुण शक्ति का धारक है, उससे जितने गुण ग्रहण करना चाहें ले सकते हैं। पात्र अपनी पात्रतानुसार योग्य स्थान लेता है। दोषी दोषों को और गुणी गुणों को ग्रहण करते हैं।

३-संसार-शराब खाना

संसार रूप मदिरा मन्दिर में पांच इन्द्रियाँ और विषय कषायों को पोषण मिलता है। इस नशे में संसारी जीव मदोन्मत दिखते हैं। कितनेक स्थावर (एकेन्द्रिय) जीव उस नशे में इतने वेभान हैं कि किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं कर सकते, न काया को हिंसा सकते।

देखते उसकी अनन्त शक्ति धारक चैतन्य आत्मा को देखो । दूसरे का राई बिना दोष मेरुसम और अपना मेरु बिना दोष राई सम माना जाता है, इससे अधिक अपात्रता और पामरता अन्य क्या हो सकती है ? किसी का दोष देखना अपने में दोषों को निमग्न होना है । दूसरे के लिये जैसे गुच्छ विचार हम करते हैं इसका प्रतिफल स्वरूप हम दूसरे को अपने लिये इसका विचार करने की प्रेरणा करते हैं । ऐसा एक भी मनुष्य सर्वज्ञ की दृष्टि में नहीं है जो कि अर्न्तस्थ गुण शक्ति का धारक न हो । परदोष देखने हमारी भाँस बाध उसी बड़ी बनती है और स्वदोष देखने के लिये मक्खी जैसी छोटी । स्वदोष देखने के लिये सुबुद्धि रत्नमा बाहिये और परदोष देखने के लिये बुद्धि । स्वदोष बुराई का परदोष देखने समय नहीं मिलता । नामर्ह परदोष देखता है और मर्ह-बीर महाबीर अपने ही दोष देखते हैं । मैतान छिद्र दुबता है और सज्जन छिद्र बाँधता है । दोष बुरी सूरि का काम (खेव) करता है और गुणवर्ती इसमें गुण रूप बागा पिरोकर उस छिद्र को ढक देता है ।

मानव शरीर में रही **हृत्** दोष दृष्टि की पाशवता दूर करें । दोष हृत्ति की पशुता का नाश कर गुण दृष्टि की मानवता आत्मा की मज्जा के लिये प्रकटाना चाहिये । पर में कुत्ता बिस्फी जैसे पशु को भी नहीं घुसने देते, तो आत्मा में दोष-दृष्टि रूप भयंकर पशुओं को क्यों घुसाये जायें ? ब्रह्म पशु का इसना तिरस्कार किया जाता है तो आत्मा में क्षय होने वाली भाव पशुता का स्पष्ट त्याग करना चाहिए ।

किसी का दोष देखने के पहले विचारना चाहिए कि हम भी किसी अज्ञान अशक्त में कैसे थे । हम स्वयं इससे विशेष दोषी थे । अपने कटि में धरम को नहीं धोखते हुए परमात्म पद के कटि से लीजना

चाहिए। हमारी दोष दृष्टि हममें तथा अन्य में दोष उत्पन्न करती है। दोष, निन्दा, ईर्ष्या, वैर और दोष दृष्टि मानव का जाति स्वभाव नहीं होने से वे जीवन में अनेक विध विष उत्पन्न करके रोगी बनाते हैं। 'करे सो भरे' के न्याय से दोष दर्शी अपना पतन करता है। दोष दर्शी के राक्षसी विचार दूसरे से भी राक्षसी परमाणु लाकर अपने में भरता है और गुण दर्शी शांति के सन्देश से दूसरे के शांति के शुभ परमाणु अपने में भरता है। दोष दर्शी को दुर्गुणा नुकसान सहना पड़ता है। अपने में उत्पन्न हुए अशुभ परमाणु और दूसरे से आये हुए अशुभ परमाणु, इस प्रकार दुर्गुणे अशुभ परमाणु दूसरे के अहित से हमारा दुर्गुणा अहित करना है। न्यायगर (धूल शोधक) धूल में से भी सोना दूधढता है, तो उसे मिलता है। वैसे ही मनुष्य जो अनन्त ज्ञान और गुण शक्ति का धारक है, उससे जितने गुण ग्रहण करना चाहे ले सकते हैं। पात्र अपनी पात्रतानुसार योग्य स्थान लेता है। दोषी दोषों को और गुणी गुणों को ग्रहण करते हैं।

३-संसार-शराब खाना

ससार रूप मदिरा मन्दिर में पांच इन्द्रियाँ और विषय कषायों को पोषण मिलता है। इस नशे में ससारी जीव मदोन्मत दिखते हैं। कितनेक स्थावर (एकेन्द्रिय) जीव उस नशे में इतने बेभान हैं कि किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं कर सकते, न काया को हिंसा सकते।

पेइंद्रिय वाले जीव दिन भर ठीस ठीस कर शराब पिया करते हैं और बड़ो रात्रि बौढ़ भूप करते हैं। वे इस मद्य के नशे में न संघ सकते हैं न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न बिचार सकते हैं। तीन इंद्रिय वाले जीव दारु की गन्ध लिया करते हैं। चार इंद्रिय वाले गन्ध छते और मक्खिरा मक्खिर देखत रहते हैं। इसीलिसे भूमत लड़ते हैं। पांच इंद्रिय वाले जीव पाँचों इंद्रियों से मक्खिरा सेवन करते हैं और इतने मस्त हैं कि उनक मन भर गय हैं। (अस्थी-पंचेन्द्रिय)। सारकीय जीव नशे में मस्त होकर परस्पर लड़ते हैं, मपड़ते हैं, खेदन भेदन आदि विविध बेवना सहते हैं।

पशु पक्षी दारु के नशे में अपने हित-हित का विचार नहीं कर सकते तथा माता बहिन, पुत्री के साथ व्यवहार करते किमिदू मात्र जखित नहीं होते। मुँह से चीत्कार करते रहते हैं, जल में गोवा लगाते रहते हैं, आकाश में उड़ते हैं, परस्पर लड़ मपड़ कर अत्यन्त कठिन कष्ट भोगत हैं।

कई मनुष्य शराब के नशे में मान भूल कर पड़े रहे हैं, जमीन पर लीपते रहते हैं। मल मूत्र, जाहूँ राद, हाड़ मांस व बाव पित्त-कफ आदि अशुचि में पड़े रहने में आनन्द मानते हैं। इसी का भोजन करते हैं। जमी का पान करते हैं ऐसे असेक्य मानव हैं जिसको समूर्तिम मनुष्य कहते हैं।

मात्र अल्प संख्यक मनुष्य ही ऐसे हैं जो शराब के नशे में नापते कृते हैं, गिरा गिराट हैंसते हैं गात हैं, मरा में बड़े २ भाषण करते हैं, निरन्धक भूमत छिपते हैं। जोहूँ राद, हाड़-मांस मल-मूत्र के पुतल पुतली परस्पर खाटते हैं, स्पर्शते हैं, आँगलते हैं, भूँक मरे मुँह से जुबान करते हैं, आँख माक, कान को खाटते हैं

मांस के टुकड़े को अमृत समझ कर चाटते हैं, ग्रहण करते हैं। समझदार को शर्म जनक वर्तव्य करते हैं। असत्य, चोरी, व्यभिचार, विषय-कषाय मय १८ पाप मय प्रवृत्ति करते हैं। नीचाति-नीच प्रवृत्ति करने में श्रज्जित नहीं होते हैं। राज-पुरुषों द्वारा पकड़े जाते हैं दंडित होते हैं, सजा पाते हैं तथापि नशे से दूर नहीं होते हैं।

पुन चार प्रकार के जीव हैं, जो देव कहे जाते हैं। वे विचित्र प्रकार से नशे में चूकचूर हैं। वे नशे में अपनी आंख भी मूंदते नहीं हैं जमीन से ऊँचे चलते हैं, सारे दिन गान-तान, नाटक-चेटक करते रहते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, नशे में चकचूर मदिरा में मस्त होकर पारस्परिक ईर्ष्या व द्वेष करते हैं।

कितनेक महापुरुष शराब खाना (ससार) में रहते हुए भी लेशमात्र शराब न पीते हैं, न सूघते हैं, न आवाज़ सुनते हैं, न स्पर्श भी करते हैं और सर्वथा ससारी प्रवृत्ति रहित हैं, वे साधु-मुनिराज आदि महापुरुष हैं। कई पुरुष संसार शराब खाने को छोड़ कर परम सुख मय निज स्थान में पहुँचे हैं, वे सिद्धात्मा। उक्त क्रम से जीव मद्य की मादक शक्ति बढ़ाता जाता है। ज्ञानी पुरुष परोपकार भावना से नशा न करने को समझाते हैं, किन्तु जिनके अणु २ में मद्य का नशा भरा है, वे ज्ञानियों के वचन का अनादर-उपेक्षा-तिरस्कार करते हैं। ससार मद्य-शाला इतनी लम्बी चौड़ी है कि, उसका आदि और अन्त नहीं दीखता। उसमें ससारी जीव मदोन्मत्त हो कर भटक रहे हैं और अनन्त दुःख भोग रहे हैं। पुण्यशाली आत्माएँ इस मद्य-शाला के मोह से मुक्त होकर मोक्ष मन्दिर के लिए पैर उठाते हैं।

४-छः प्रकार के जीव ।

संसार में छः प्रकार के जीव हैं । उन (मानवों) को महापुरुषों ने राजा की अपमा दी है । इनके नाम अधमाधम, अधम विमध्यम, मध्यम, उत्तम और उत्तमोत्तम ।

अधमाधम राजा का स्वरूप--

यह राजा होने पर भी परम भाग्य हीन है । उसे अपने पद का कुछ भी मान नहीं है । परलोक की बातों से वह कोपा दूर है । धर्म का सदा विरोध करता है । विषय-कषाय रूप विष का शंकर है । वह बढ़कर विष शून्य होता है, दोष समूह का वह घर है उसमें से उद्धारता पराक्रम औरज्ञा शांति आदि सद्गुण्य भा जाते हैं । वह अपने आत्म उत्पन्न को शून्य समझता है । ऐसा निर्बल सत्त्व हीन राजा मानव मण की गद्दी पर बैठा है वह पामर यह भी नहीं समझता है कि उसे राज्य मिलता है या नहीं । उसे निज बल की मायूस नहीं है अपनी सम्पत्ति का मान नहीं है आत्म स्वरूप का ज्ञानता नहीं है, और उसका राज्य खू टता है जिसका उसे मान नहीं है । वह अज्ञानी और ब दुरमर्ती को रितवार स्वामी बड़े मानता है । इससे जोर, झूठे-इर्ष बचाई मना रहे हैं और कहते हैं कि यह बड़ा व्याधु राजा है जिसने हमका सभ राज्य हमें दिया है और हमारे अधीन बर्तता है तथा इरान, आरिष शान, सीस लप आदि स्नेहिओं को भुज कर हमको परम स्नेहि समझता है ।

चार घाती धर्म और राज्य के सर्वे सभा समझ जाते हैं । इन्द्रिष और धन सूतने का स्थणविसर जाम प्रसन्न हो रहे हैं ।

कपाय चोरो को डाका डालने की मौज मिलती है । नो कपाय-लुटेरे लूट के आनन्द में लीन है । परिपह रूप टुष्ट सताने का अच्छा अवसर देखकर खुश होते हैं । अधमाधम राजा के राज्य में महा मोह का पहरा लग रहा है, जिससे चारित्र्य व धर्म के सेवकों को प्रवेश नहीं देता । उसकी गन्ध भी लेने से सावधानी रखता है । अधमाधम राय नपुमक (सत्त्वहीन) है, उसके शरीर पर विषय वासना के अनेक विध फोड़े फुन्सी निकले हैं पाप रूप मेल से समस्त शरीर ढक गया है । राजा होने पर भी नौकर का और दास का दास है । नमक, मिर्च, घृत, गुड़, शकर, सोना, चादी आदि घेचकर अपना पेट भरता है । राज्य भ्रष्ट होजाने पर भी अपनी भ्रष्टता समझता नहीं है । ऐसा राजा पद भ्रष्ट होकर भवाटकी में भटकता फिरता है ।

अधम राजा का स्वरूप—

इह लौकिक भोगों में आसक्त, इस लोक में सब प्रकार की पूर्णता मानने वाला, परलोक की बातों को न मानने वाला-परलोक विमुख, धर्म तत्त्वों से उदासीन, शब्द-रूप-गंध-रस-स्पर्शादि विषयों में आसक्त, दान-शील-तप-भावनादि से उदासीन अधमराज है । वह विषय कपाय प्रति स्नेह रखता है, विषय-कपाय की समस्त आज्ञाएं उठाता है । इसे भी अपने राज्यका भान नहीं है । सम्यक् ज्ञान नहीं है, परन्तु सत्ता रूप अलंकार है । यह अधमराज विषय-कपाय प्राबल्य के कारण आयु पूर्ण करके नरक में जाता है ।

विमध्यम राजा (समदृष्टि) का स्वरूप—

इस राजा का विषय-कपाय तथा महामोह से मन्द प्रेम होता है । तदुपरान्त चारित्र्य तरफ भी उसका लक्ष्य होता है । चारित्र्य राज प्रति उसका प्रेम है । इस लोक के लिए विचार करता है, वैसे पर-

लोक के लिए भी । धर्माश्रयन के लिए मन में भाव रखता है । वान-शील-तपादि के प्रति रुचि है । धर्म सम्मुख होने के लिए दिन रात यत्न करता है, संसार के भोगों को रोग तुल्य मानता है रोग मुक्त होने की भावना रोगी की होती है, वैसी ही यह राजा अपने जीवन को संसार रूपी कष्टक्षामे से मुक्त करना चाहता है यत्न करता है । वैसी वंशज मुक्त होना चाहता है । वैसी ही यह विमलराय संसारबंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करता है ।

मध्यम राजा (आश्रय) का स्वरूप—

यह राजा माय प्रवृत्त धर्माश्रयन करता है । संसार में रहते हुए भी अपना जल मोक्ष सम्मुख रखता है । विषय के कटुक फल जानकर उसको फटाने में निश्च प्रयत्न शीघ्र रहता है । पश्चात्तः धर्माश्रयन करता है । संसार को असार समझ कर उसके त्याग की अहोरात्र भावना करता है ।

उत्तमराय (मुनिराय) का स्वरूप—

यह राजा अपने राज्य और सामर्थ्य को समझता है अपने गुण दोषों को समझता है । मोक्ष के सैन्य को तथा विषय कपाय को मार भगाता है । संसार का त्याग करके आत्मराम्य के शासन में लीन रहता है । मोक्ष आज को निकल देता है, विषय रूप फट को फोड़ देता है । राग-द्वेष का पराभव करता है । स्नेह पाश को तोड़ देता है । क्रोधामि को शान्त करता है । मास पर्वत को धूर देता है । मास वशी को उखाड़ देता है । भीरु लोग समुद्र को डेर जाता है ।

उत्तमोत्तम राय (तीर्थंकर) का स्वरूप—

यह राजा राजेश्वर स्वयं अपनी सिद्धियों के त्याग, आत्म स्वरूप में लीन होकर मोक्ष पधारते हैं ।

५, छः काय सिद्धि

पृथ्वी काय

जैसे मनुष्य के शरीर का घाव स्वयं भर जाता है, वैसे ही खुदी हुई खान भी स्वयं भर जाती है। खुले पैर चलने वाले मनुष्य के तले घिसते हैं और पूर्ति होती रहती है वैसे ही मनुष्य, पशु, सवारियों के आवागम से पृथ्वी पिसती रहती है और पूर्ति होती रहती है जैसे बालक क्रमशः बढ़ता है इसी प्रकार पर्वतादि नित्य धीरे २ धीरे २ बढ़ते रहते हैं। मनुष्य को लोहा पकड़ना-लेना-हो, जब लोहे के पास जाना पड़ता है, परन्तु चम्बुक नामक-पत्थर अपने स्थान पर रहकर चैतन्य शक्ति द्वारा लोहे को खेचता है। मनुष्य के पेट में पत्थरीका रोग होता है, वह सचित्त होने से नित्य बढ़ता है। मछली के पेट में रहा हुआ मोती भी एक तरह का पत्थर है, वह नित्य बढ़ता है। जैसे मनुष्य की हड्डियाँ में जीव है, वैसे पत्थर में भी जीव है।

अपकाय (जल)—

पक्षी के अण्डे में रहे हुए प्रवाही पदार्थ पचेन्द्रिय पक्षी के कं पिण्ड स्वरूप है, वैसे पानी के जीव भी एकेन्द्रिय जीवों के पिण्ड रूप है। मनुष्य तथा तिर्यच गर्भावस्था के प्रारम्भ में प्रवाही रूप होते हैं, वैसे ही जल के जीव समर्थ। जैसे सर्द ऋतु-में मनुष्य के मुँह में से बाफ निकती है वैसे कूए के जल से बाफ निकलती है। मनुष्य का शरीर ठण्डी में गर्म और गर्मी में ठण्डा रहता है, वैसे कूए का जल भी ठण्डी में गर्म और गर्मी में ठण्डा रहता है। मनुष्य की प्रकृति में जैसे ठण्डी और गर्मी है।

वैसे जल की प्रकृति में भी ठण्डी और गर्मी रहती है। जैसे शीत काल में मनुष्य का शरीर झकड़ जाता है, अधिक ठण्डे प्रदेश में जोड़ू अंग खाता है। वैसे ही आपकाय जल झकड़ जाता है। कम जाता है-बर्फ हो जाता है। देहधारी शाल, युवा और वृद्धावस्था क्रमशः धारण करते हैं, वैसे जल भी वाफ, बर्फ और धरा अवस्था धारण करता है। जैसे मनुष्य देह माता के गर्भ में पकता है उसी प्रकार जल भी छा मास तक बाबल रूप गर्भ में रहकर पक्व होने पर वर्षा का रूप लेता है। देहधारी का गर्भ कभी कच्चा गिर जाता है वैसे पानी का भी कच्चा गर्भ गलता है जिस को गड़ पड़ते हैं।

तेजस्काय (अग्नि)—

जैसे देह धारी जीव श्वासोश्वास बिना भी नहीं सकता, वैसे अग्नि काय भी श्वासोश्वास बिना नहीं भी सकती है। जैसे स्वर में देह धारी का शरीर गर्म (ज्वर) रहता है, वैसे अग्नि के जीव भी ज्वर होता है। मृत्यु होने से मनुष्यादि का देह ठण्डा पड़ जाता है, वैसे अग्नि के जीव भी नाश होने पर अग्नि ठण्डी हो जाती है। जैसे जुगसू जीव के शरीर में प्रकाश होता है, वैसे अग्नि के जीवों में प्रकाश है। जैसे असजीव जलते हैं वैसे अग्नि भी जलती है फैल कर आगे बढ़ती है। जैसे मनुष्य ऑक्सीजन (प्राण वायु) लेकर कार्बन (विष वायु) निकालता है वैसे ही अग्नि भी ऑक्सीजन लेती है और कार्बन हवा बाहर निकालती है।

वायु काय—

हवा कोसों तक रहतन्त्रता से चल सकती है। हवा अपने चेतन्य बल से बड़े २ वृत्त और महावृत्त को गिरा देती है। हवा

छोटे मे से बड़ा शरीर बना सकती है। वैज्ञानिकों का मत है कि, हवा मे थेक्सस नाम के सूक्ष्म जन्तु उड़ते हैं, वे इतने सूक्ष्म होते हैं कि, सूर्य के अग्रभाग पर एक लाख जन्तु आराम पूर्वक ठहर सकते हैं।

वनस्पति काय—

मनुष्य का जन्म माता के गर्भ में अमुक समय रहने के बाद होता है वैसे वनस्पति का जन्म भी पृथ्वी माता के गर्भ में अमुक समय रहने के बाद अकुरित होती है। जैसे मनुष्य देह बढ़ती है, वैसे वनस्पति भी बढ़ती है, जैसे मनुष्य बाल, युवा, वृद्धावस्था भोगता है, वैसी ही तीन अवस्था वनस्पति की है। जैसे मनुष्य के शरीर को काटने से जोड़ निकलता है, वैसे वनस्पति को काटने से विविध रंग के प्रवाही रस निकलते हैं। जैसे खुराक मिलने से मनुष्य देह पुष्ट होता है और नहीं मिलने से सूखता है, वैसे ही वनस्पति को खाद और पानी का खुराक मिलने से विकसित होती है और न मिलने से सूख जाती है। मनुष्य की तरह वनस्पति भी श्वास लेती है। दिन को कार्बन लेकर ऑक्सीजन निकालती है और रात्रि को ऑक्सीजन लेकर कार्बन निकालती है। कितनेक मनुष्य मांसाहारी होते हैं, वैसे कोई २ वनस्पति भी मक्खी, पतंग-गादि छोटे जीवों का सत्त्व पत्तों द्वारा चूस लेती है या खाद द्वारा मांसाहार करती है। चन्द्रमुखी पुष्पें चन्द्र के समक्ष और सूर्यमुखी फूल सूर्य के समक्ष खिलते हैं और उनके अस्त होने पर वन्द हो जाते हैं।

दो, तीन, चार और पांच इन्द्रिय वाले प्राणियों मे जीव होना तो विश्व विख्यात है।

६-मृत्यु ।

काज (मृत्यु) रूप सप के मुख में समस्त विश्व बैठा है । गले में काज की फांसी जग रही है माथ सींचने का विजम्ब है । जिसको आत्म भान नहीं उसे मृत्यु का भान कैसे हो ? मृत्यु का विश्वास हो अकस्मात्मावी समझ आये, तो आत्म ही जीवन परिर्बतन हो जाय । भारत में निय ४० हजार मनुष्य मरते हैं । भारत में मनुष्यों का औसत आयुष्य मात्र २३ वर्ष का है । इससे अधिक जीनेवाला मात्र शाली है । प्राणी मात्र जीने की इच्छा में ही मरणाशय्य होत हैं । अज्ञानी मृत्यु के साधनों को जीवन वृद्धि के साधन मानता है । मृत्यु समय पश्चात्ताप न हो, ऐसा जीवन जीना चाहिए । आत्म ही मृत्यु होगी, ऐसा भान कर जीवन परिचर रक्षता चाहिए । आत्म मृत्यु हो तो कौनसी गति होवे ? मृत्यु काज नहीं तो कज है ही । सन्तान की मृत्यु से पशु पक्षी शोष नहीं ले सकते । जैसे अज्ञानी भी अपनी सन्तान वा स्नेही की मृत्यु से शोष नहीं पाते । प्रति समय मृत्यु फट बज रहा है । तथापि सुनने के लिए अज्ञानी बहिरा है । पक्षी घन्टा बज, विभि मांस पक्ष आदि मृत्यु के घंटे हैं । प्रति समय जीव ~~है~~ पर काज का अस्तर होता है । पर पामर समझते नहीं हैं ।

अनेक अकस्माती में से होकर १ दिन मुख रूप बीतता है । अहाँ तक पुण्य का बन्ध है वहाँ तक अनेक अकस्माती से बचाव हो जाता है । पुण्यार्थ पूर्ण होने पर एक क्षीक या एक ब्रह्मासी भी मरणाशय्य के लिए पर्याप्त है । मृत्यु भी समझ में न आती हो तो स्वर्ग मरक पुण्य पाप आदि कैसे समझ में आवें ।

यदि जीवन (जीवित) दशा में ही मरा जाय—‘मर-जीवा’
 होवें तो पुन पुनः मरना ही न पड़े । ‘मर-जीवा’ पुरुषों के प्रत्येक
 श्वासोश्वास में स्वरूप लीनता, पद पद में वीतरागता, शब्द-शब्द
 में गम्भीरता और उदासीनता, स्थान-स्थान आत्म-स्थिरता, पर-
 भाव में शयन दशा, स्वभाव में जागृत दशा, जीमते हुए अनाहार
 दशा, पीने में ज्ञानामृत पान दशा, चलने में मोक्ष पथ पर प्रयाण
 और उठना बैठना भी आत्म धर्म में ही होता है । मृत्यु को अव-
 श्यम्भावी समझने वाले का जीवन ही उक्त प्रकार का हो जाना
 चाहिए ।

मृत्यु काल जितना दूर माना जाता है, उतना ही कूदते-फूदकते
 वह निकट आरहा है । अपना शरीर जितना निकट है, उतनी ही निकट
 मृत्यु है । दुनिया समझती है कि, जन्म हुआ, परंतु ज्ञानी समझते
 हैं कि जीव गर्भ में आता है उसी समय से मृत्यु निकट हो रही है ।
 मच्छली मार की भांति काल, बाल, युवा या वृद्ध को नहीं देखता ।
 वह तो जाल में जो आते हैं, उनको श्मसान की भट्टी में
 और वहां से नरकादि भट्टियों में भोंकता रहता है । शरीर रूप
 कूँ में से चन्द्र, सूर्य रूप बैल, रात्रि दिवस रूप अरहत द्वारा आ-
 युष्य रूप पानी अप्रमाद से क्षण क्षण खाली करते हैं । जिस कूँ
 को खाली करने के लिए चन्द्र, सूर्य जैसे बलवान बैल हैं, उस कूँ
 को खाली करने में क्या विलम्ब हो ? मृत्यु समय जीव अशरण
 बनता है, परंतु धर्माधन वाले जीव मृत्यु शरण होने पर भी स्व-
 तंत्र होते हैं । धर्मात्मा मृत्यु समय में निर्भय और पापात्मा भय-
 भीत होता है ।

मृत्यु ॥ मानव की प्रकृति माघ का अंग है । तो भी मानव मृत्यु को भूलने के लिये विषय विलास के नये २ साधन ढूँढ़ कर मृत्यु को भूल जाता है, परंतु मृत्यु उस नहीं भूलती, मानव बर्तमान में जिस अवस्था में है उसी अवस्था में निवृत्त रहना चाहता है, अपनी दशा बदलना नहीं चाहता । अवस्था-दशा का बदलना मानता भी नहीं है । काल हाथ जम्बा कर भेजने को सामने रक्का है मृत्तु अज्ञानी उसे दूर करने में अन्ध है । अज्ञानी के लिये मृत्यु भय रूप है और अज्ञानी के लिये मृत्यु महान् स्वरूप है । एक मिनट भी अधिक जीने के लिये कोई आराधना नहीं है और जीवन बीपक बज रहा है । अज्ञा प्रति समय पूव पुन्याई का तेल घण्टे २ जीवन बीपक घुम रहा है । कसाई राने में पहुँचे पशुबत् मृत्यु-सम्मुख होते हुए भी अज्ञानी अपने आपको अजर अमर मान कर निःसंशयता से निवृत्त पाप प्रवृत्ति बढ़ा रहा है और मृत्यु से सावधान होने की शिक्षा देने वाले सद्गुरु को दीवाना या दया पात्र मान कर पाप प्रवृत्ति से पीछा नहीं हटता ।

७-आज का मानस ।

विज्ञान के जड़वादी जमाने में वर्तमान मानवों के मानस भी जड़ दिखते हैं । चैतन्यवाद चूर हो रहा है और जड़वाद की इमारतें विविधता से चुनी जा रही हैं । धर्म-युग के स्थान पर वर्तमान युग धन-युग ' अर्थयुग ' हो रहा है । धन-अर्थ के लिये ही वैज्ञानिक साधनों-रेल्वे, मोटर स्टीमर आदि द्वारा दौड़ धूप हो रही है । अर्थ-युग को पहुँचने के लिये इन साधनों की गति तूटी फूटी बैलगाड़ी जैसी मन्द दिखने से एरोप्लेन (वायुयान) का आविष्कार हुआ है । इसकी गति भी मन्द मालूम होती है अतः इससे भी अधिक वेगवत साधनों के आविष्कार की धुन में वैज्ञानिक लोग जग रहे हैं ।

जिस वस्तु के पैसे मिलते हैं-बदले में धन मिलता है, उसी को सत्य माना जाता है । जिस वस्तु के पैसे न मिल सकें उसे मिथ्या, निकम्मी मानी जाती है । मानव की सर्व शक्ति द्रव्य, कीर्ति व योग्य पदार्थों के संचय में खर्च होती है । धार्मिक प्रवृत्ति सहारक, व्यर्थ बिड़बना रूप दिखती है और आर्थिक प्रवृत्ति प्राणदाता सम प्रिय प्रतीत होती है । चैतन्यवाद का पूजक कनक कामिनी और कीर्ति को त्रिविध बधन समझ कर साँप की कांचलीवत् दूर करता है और जड़वाद का पूजक उक्त त्रिमूर्ति (कचन, कामिनी, कीर्ति) के अभाव में चौधार अशु वर्षाता है । विषय विलास और विकार वर्धक उपदेश, वांचन, श्रवण, मनन को उचित समझता है और आत्मवाद के तत्त्वों को विषमय मानता है । अनीति, अन्याययुक्त धनोपार्जी जीवन को वास्तविक, आनन्दमय, समझता है और नीति न्याययुक्त निर्धनता

को दुःख का भण्डार समझता है। विषय कषाय रहित चतन्य-मय प्रवृत्ति दुःखमुक्त सदैव मुँरे जसी दुःखन्धी और विषय कषाय मुक्त प्रवृत्ति प्राणप्रिय समझी जाती है। विषयकषाय मुक्त प्रवृत्ति के लिये जीव अविभान्न यत्न करता है मृत्यु की भी परबाह नहीं करता। धर्म तत्त्व को पथभूलिस भी अधिक हय समझता है और धार्मिक क्रिया धर्म गुरु, धर्म शास्त्रादि को मड़ी हड्डियों का पिण्ड सम अर्थात्तुनीय समझता है। अधार्मिकता को धोम्य प्रवृत्ति और जीवन मानते हैं। अपनी नय शक्तियाँ धनोपाजन में लगाकर अपने व्यापक सपन्न समझता है।

मुख्य, आनन्द पेश आराम और मोजशोक में बेनसीब, भाव्यहीन और भाजायरी के लिये ही धर्मतत्त्व समझा जाता है। धार्मिकता के त्याग में ही अपना ब्य़ार माना जाता है। धार्मिक प्रवृत्तियों को शम भरी मूर्खता और अधोगतिका द्वार माना जाता है।

जड़वाद के गरमे को उतारकर आत्मवाद दृष्टि से देखा जाय तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि धर्म तत्त्व को जड़ मानने वाला स्वयं जड़ है। धर्म की शरया से ही मविष्य में विशय बन्धनता मिलेगी धर्म भावना के अभाव से ही देश का पतन दिखता है। समस्त राज्य और साम्राज्य अधभीत है समस्त राजा महाराजाओं के सर पर कोहिनुर के नहीं किन्तु फट्टे वाला ताज है। व्यापक बिना शी विषमय जहरीले गैस बाँभगोलें लड़ाऊ इबाईजहाज एवं बल बहाजों की बूमघाम से तैयारियाँ हो रही हैं। सब राज्यों के बीच मुदठौ में है। आज शक्ति है, कम की कुदरत जाने ! स्त्रियों के लिए भी जाजमी मर्ती के कानून बम चुक है, इन्कार होमे बासे के लिये फाँसी के संच तैयार है। जालों मनुष्य भूगर्भ में

ह्रिप कर रह सके ऐसे गुप्त भूतल बनाये गये हैं । जहरीले गैसों से बचने के लिए लाखों टोपियों का समूह किया गया है । ७० लाख की आबादी वाला लंडन कुछ घण्टों में खाली करने की योजना विचारी जा रही है । आकाश में उड़ते हवाई जहाजों को पक्षी की तरह गिराने वाले तोप गोले तैयार हो रहे हैं । हवाईजहाजों को कागज की तरह आकाश में ही भस्मीभूत कर देने वाले किरणों का आविष्कार किया जा रहा है । पारधी पक्षी को जाल में फसाता है इसी तरह हवाई जहाजों को फँसाने की जालें गूँधी जा रही हैं । यह प्रताप धर्म का या अधर्म का ?

धर्म के प्रताप से शांति और शीतल छाया है, इसके सम्भाव में दावानल और ज्वालामुखी की ज्वालाएँ तैयार होती हैं । बिना धर्म की प्रवृत्ति में पैर रखना या विचारमात्र करना मानव धर्म का अपमान तुल्य है । सत्य, पवित्रता और निस्वार्थता, ये तीन बल त्रिलोक को हिला देने समर्थ हैं । धर्म भावना वाला विश्व के लिये आशीर्वाद और तीर्थ यात्रा समान है, इससे विपरीत शाप समान है । धर्म शाश्वत जीवन की शांति के लिये पाताल-कूप है । पाताली कुँए का सुख-शांति रूप शीतल जल कभी नष्ट नहीं हुआ है, न होगा । जडवादी समाज आत्मवाद का शरण लेगा तभी वह शरणभूत होगा । अन्यथा विकास के नहीं किन्तु विनाश के पथ पर है ।

८-अङ्गवादी आत्माओं का स्वरूप ।

आत्म तत्त्व चन्द्र सूर्य से भी अनन्त गुण अधिक प्रकाशित और सब से अन्यधिक नगदीक होने पर भी उसके अस्तित्व का मान अनुभव में नहीं आता । शरीर के लिये चन्द्र-सूर्य से भी अधिक प्रकाशित पशुओं का उपयोग किया जाता है, परंतु आत्म-तत्त्व के दर्शन के लिये जुगन् जितना प्रकाश भी अङ्गवाद के आवरण के कारण अनुभव में नहीं आता ।

मनुष्यों अन्य विषयों में बहुत जानती हैं, किन्तु अपने विषय में कुछ भी नहीं जानती हैं । अनेक विषय में प्रश्नों के उत्तर दे सकत हैं, मात्र अपने निजात्म का उत्तर देने में सर्वथा असमर्थ है । आत्माँ मिला दूर के प्रदेशों की चर्चा माहूम है किन्तु सब से निकट शरीर से भी अस्पष्ट निकट ऐसे अपने आत्म तत्त्व का किंचित्मात्र मान नहीं है । जल, स्वप्न और गगन विहार-सफर करके अनेक अनजाने प्रदेशों का अन्वेषण किया और कर रहे हैं, परंतु सुख के आत्म प्रवेश को दृष्ट न सका । आत्माँ मिला दूर बैठे रेखियों व वायवसेस द्वारा बात चीत हो रही है, वहाँ की जनता के सुख दुःख के समाचार प्रकट आ रहे हैं । इतने दूरस्थ मनुष्यों से सम्बन्ध बाँध रक्खा है परंतु आत्मा सुख के साथ सम्बन्ध बाँध नहीं सका है आत्मा सुख के सुख दुःख का विचार मात्र नहीं कर सका है, न अपनी निजात्मा से जोश मात्र सम्बन्ध जोड़ सका है । इससे अधिक आश्चर्य और नास्तिकता अन्य क्या हो सके ?

तीन लोक का राज्य करने का जलन कर रहा है परंतु अपनी आत्मा पर राज्य करने का कल्प नहीं करता । तीन लोक के माव जानने की आतुरता है अतः उन्हें जानने देखने के लिये आत्माँ का कार्य करने को तैयार है मात्र उसे निज आत्म भाव जानने सुनने

की दरकार नहीं है, कोई आत्म-भाव कहे-सुनावें तो जानने सुनने की इच्छा भी नहीं होती। मनुष्य में अखिल विश्व को वश में करने का प्रयत्न होता है परन्तु खुद अपने वो वश में नहीं कर सकता। विश्व के साथ मैत्री करना चाहता है और निजात्मा से वैर बुद्धि बढ़ाता है। विश्व को देखने की आतुर इच्छा है, पर निजात्म दर्शन के लिये अन्ध दशा रखता है। तीन लोक के जीवों की चिंता व पंचायत करता है और अपना निजात्मा का लेश मात्र भान नहीं है।

रेडियो, वायरलेस, बिजली, भाफ, रेल्वे, मोटर, स्टीमर एरो-प्लेन आदि अनेक आविष्कार हुए और हो रहे हैं। परन्तु अपनी आत्मा का आविष्कार न किया। जड़ पदार्थों की प्रगति की, परन्तु अपनी प्रगति न कर सका। विश्व को दयापात्र समझ कर उसकी दवाई करने का यत्न करते हैं, परन्तु अपनी दया नहीं है तथा अपने लिये दवा का विचार भी नहीं है। विश्व को सुखी रखने की तमन्ना वाले को अपने सुख का तो भान नहीं है। मलीन में मलीन पदार्थ को उपयोगी-खाद माना है और उसकी रक्षा के लिये बाड़ की जाती है, परन्तु खुद को निरर्थक निरुपयोगी माना जाता है तो रक्षण के लिये बात ही क्या हो? करोड़ों और अड़बों के हिसाब किये, परन्तु अपने एक का हिसाब न किया, न अपने हिसाब का एका लिखने को पाटी-पेन हाथ में लिया। लेना आता नहीं है, पसन्द भी नहीं है।

बड़े हुए सिर के बाल या हाथ पैर के नाखून जितना भी आत्म-तत्त्व को मान देने में आवे या स्मरण मात्र किया जाय तो 'मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा?' इसका भान सदा होता रहे। छोटे से बड़े समस्त दुनियावी पदार्थों के लिये अ-

नन्त कष्ट सह जात है और स्वात्मा क साथ प्रभाव किया जाता है। शरीर के नाश के साथ आत्मा का भी नाश माना जाता है।

बड़ोदे के अन्त्येष्टि घर में ३००० वर्ष का पुगना सूत-दीह (सुर्पा) है। उसे देखने के लिये हजारों प्रमुख हजारों लोगों से हजारों रुपये का खर्च करके आते हैं, परन्तु उस सम्यक् प्रकार से देखने के लिये आत्म भी नहीं खोजते।

एवम भाषा में कई तो आत्मा जीव योनि में भ्रमण करती है और आध्यात्मिक भाषा में कई तो विज्ञान २ मानसिक धूमिका में भ्रमण करती है और करेगी। मानसिक धूमिका के अन्तर्गत आत्मा विभिन्न जीवयोनि को प्राप्त होती है किन्तु महाबाह के बचन से आत्मा अपना भ्रम भूला होने से अपने अस्तित्व का भी भ्रम नहीं है। इससे नष्ट होने पर भी अद्भुत जीवन बिताकर ऊँच जैसी (स्वाधर) जीवयोनि में जन्म ग्रहण कर के मानव भव के महत्त्व शाली पद को हार जाता है। ऐसा न हो और मानव की ओष्ठता समस्त कर उत्तरोत्तर प्रगति के लिये आप अपने ही जीवीदार न हों और अपनी आत्मा का दुर्ग।

६-नारकीय-यातना

नरक कैसा है ? उसको वज्रमय दीवार है बहुत चौड़ी है, अखण्ड (बिना सांध की) है, बिना द्वार की है, कठोर, भूमितल वाली है, कठोर कर्कश स्पर्शवाली है, ऊची नीची विषय भूमि है, बन्दीखाने (Jail) जैसी है । अत्यन्त उष्ण, सदा तप्त, दुर्गन्धयुक्त सड़े पुद्गल वाली, उद्वेग जनक, भयकर स्वरूप वाली है । वे नरक गृह शीतलता में हिम के पटल जैसे, काली कांति वाले, भयकर, गहरे गहन रोमांचकारी हैं, अरमणीय हैं । अनिवार्य रोग और जरा से पीडित नारकीय जीवों का यह निवासस्थान है । वहां सदा तिमिर गुफा जैसा अन्धकार व्याप्त है, और परस्पर भयभीत रहते हैं । वहां चन्द्र, सूर्य, ग्रह नक्षत्र, तारे आदि नहीं हैं । नारक गृह चर्वी, मांस, रसी, लोहू से मिश्रित, दुर्गन्धमय, चीकने और सड़े कीचड़ से व्याप्त हैं । वहां खेर की लकड़ी के अग्नि जैसा ज्वा-जल्यमान और राख से ढका हो वैसा अग्नि है । उन नरक ग्रहों का स्पर्शतलवार, छुरे, करवती जैसा तीक्ष्ण, एव विच्छु के डक जैसे अति दुःखकर है । ऐसे नरक में जीव रक्षण विना, त्राण विना, शरण विना, कड़ुये दुःख से पीडित होता हुआ पूर्वोपार्जित शुभ कर्म भोगता है । नरक परमाधामी देव (जमदेव) से भरा है । इन जन्मदेवों के द्वारा नारकी जीवों को अन्त मुहूर्त में वैक्रय लब्धि द्वारा घदसूरत, भयानक, हड्डी-नस-नाखून-रोम रहित देह बनाते हैं जिसके द्वारा शुभ वेदनाएँ भोगते हैं । यह वेदना अत्यन्त कठोर प्रवृत्त, सर्व शरीर व्यापी, चित्त-वाणी व देह से व्याप्त, अन्त तक निरन्तर रहने वाली है । वे वेदनाएँ तीव्र, कर्कश, प्रचण्ड, भयानक और दारुण कैसी हैं ? सो अब कहते हैं ।

जोड़ की बड़ी हथड़ी में पकाना भुंजना कड़ाई में तलना मट्टी में भुंजना, जोड़े के बर्तन में उधाळना बलिदान देना (गर्दन ऊड़ा देना), रगड़ना, पीरमा फाड़ना सिर को पीछे मुका कर बाधना, ऊँचा अटकाना, हटर मारना गले में फाँसा डाल कर झुलाना शूली पर चढ़ाना व्याघ्रा देकर ठगना अपमानित करना, वधसूत्र पर लेजाना गुम्हा बत्ता २ कर देह देना जमीन में गाड़ना आदि अनेक विषय कथों से पूर्वसंक्षिप्त कर्म द्वारा जीव नरक में पीड़ा पाते हैं ।

नरक क्षेत्र की अग्नि महा अग्नि वायामल सी है । उसकी अग्नि हुम्हद मन्त्रप्रद अरसता समरु, शारीरिक और मानसिक दुानों प्रकार की वधना भोगत हैं । पस्यापम और सागसोपम के आमुष्य तक विचारे सहते हैं ।

परमाधामी देव मारकों को प्रास उपजाते हैं जब नारकीय जीव बड़े कष्ट आश्रयन से मममीत स्वरस कहते हैं कि "हे अत्यंत शक्तिमान्, हे स्वामिन्, हे तात, ओ बाप, मुझे छोड़िये, मैं मरता हूँ मैं दुर्बल हूँ व्याधि पीडित हूँ " ऐसा बोलते २ वे दया रहित परमाधामी की तर्फ दृष्टि करता है कि वे न मारें । वे कहते हैं "मुझे कृपा करके अणु भर के लिये श्वासोश्वास लेने दें मुझ पर रोष न करें, मैं अणु-मात्र विभ्राम से सबूझाझप मेरे गले का बधन छोड़िए, नहीं तो मैं मर जाऊँगा । मुझे बहुत व्यास झगी है अतः पानी पीने दें । " इस वक्त परमाधामी उन मारकों को ठंडा भिजल पानी पी' ऐसा कह कर उसका मुँह फाड़कर सीसे का बण्ण-प्रवाही रस डालते हैं, इस अणुसे नारक जीव कम्पित हो जाते हैं और अभ्युपास करते हुए कहते हैं कि 'मेरी तृप्ता नष्ट होगई अब पानी पीना नहीं है । ऐसा बोलते २ नारकी चारों ओर दृष्टि

पात करते रक्षण रहित, शरणा रहित, अनाथ, अवाधव, स्वजनादि से रहित, भयभीत मृग की तरह शीघ्रता और भय से उद्विग्न होकर भगते हैं। भगते जीवों को निर्दय परमाधामी बलात्कार से पकड़ कर उनका मुह जोह ढड़ से खोजकर धग धगते कथिर का रस डालते हैं। उन्हें दाभते (जलते) देखकर परमाधामी हँसते हैं और नारक जीव प्रलाप करते हैं। भयकारी अशुभ शब्द उच्चारते हैं, रौद्र शब्द करते हैं। इस प्रकार प्रलाप करते, विलाप करते दयामय शब्दों से आक्रन्दन करते नारकी 'हे देव! हे देव!' ऐसे करुणा जनक शब्द उच्चारते हैं। बधे हुए, रुधे हुए नारकों का ऐसे आर्तस्वर सुन कर तर्जना करते हुए धिक् धिक् उच्चारण करके कोपायमान परमाधामी अभ्यक्त गर्जना करके नारकों को पकड़ते हैं, बल वापरते हैं, आँख फाड़कर ढराते हैं, हाथ पैरादि अंग काटते हैं, छेदते हैं, मारते हैं, गला पकड़ कर बाहर निकालते हैं और पीछे धकेलते हैं तथा कहते हैं कि 'पापी ! तेरे पूर्व पाप कर्म और दुष्कृत्यों को याद कर' ऐसे शब्दों से त्रास जनक प्रतिध्वनि होता है कोलाहल मचता है। नरक में परमाधामी से पीडित नारक अनिष्ट शब्दों का उच्चारण करते हैं। परमाधामी देव नारकों को तलवार की धार जैसे पत्ते के वन में, दर्भ के वन में, अनघड़ नौकदार पत्थर की भूमि में, धारदार शूलों के जगल में, चार पूर्ण बावड़ी में, उष्ण कथिर रस की वैतरणी नदी में, कदब पुष्प सी चमकती रेत में, प्रज्वलित गुफा कंदरा में फैकते हैं, जिम्से वे महापीडा पाते हैं। अति तप्त कांटे वाला धूसर सहित रथ में नारकों को जोतकर तप्त ज्वाह मार्ग पर परमाधामी बलात् चलाते हैं और ऊपर से विविध शस्त्रों से मार मारते हैं। वे शस्त्र कैसे हैं ?

जोड़ की बड़ी हथड़ी में पकामा भ्रुजना कड़ाई में तजना मट्टी में भ्रुजना, जोड़े के वर्तन में उधाजना बलिदान देना (गर्दन ठड़ा देना), लाटना पीरना फाड़ना सिर को पीछे झुका कर बांधना, ऊँचा जत्काना, इंटर मारना गल्ल में फाँसा डाल कर झुलाना शूली पर चढ़ाना ब्याझा दूकर ठगना, अपमानित करना, बधभूमि पर लेजाना गुन्हा बता २ कर दंडवेना जमीन में गाड़ना ब्याधि कनैक विष कणों से पूवर्सीचित्त कर्म द्वारा जीव नरक में पीड़ा पाते हैं ।

नरक क्षेत्र की अग्नि महा अग्नि दावानल सी है । इसकी अग्नि हुँ-सव भयप्रवृत्ति करसता जमक, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की वेदना भोगते हैं । पत्थोपम और सागरोपम के आगुण्य तक विचार सहते हैं ।

परमाधामी देव नारकों को त्रास उपजाते हैं जब नारकीय जीव बड़े कड़ख आकलन से मयमीत स्वर से कहते हैं कि "हे अस्यत् राक्षिमान, हे स्वामिन्, हे ताव आ बाप मुक्त छोड़िये, मैं भरता हूँ मैं तुम्हें हूँ ब्याधि पीछित हूँ " ऐसा बोलते २ वे दया रहित परमाधामी की चर्क दृष्टि करता है कि वे न मारें । वे कहते हैं "तुम्हें कृपा करके क्षण भर के क्षिण श्वासोश्वास खने दें मुक्त पर रोष न करें, मैं क्षण-मात्र विग्राम से सँहूँ इसक्षिण मेरे राज का बधन छोड़िये, नहीं तो मैं मर जाऊँगा । तुम्हें बहुत प्यास लगी है अतः पानी पीने दें । " इस वक्त परमाधामी हम नारकों को ठंडा निमज्ज पानी पी' ऐसा कह कर उसका मुँह फाड़कर सीस का चप्पह-प्रवाही उस डालते हैं, इस जगसे नारक जीव कम्पित हो जाते हैं और अधुपाव करते हुए कहते हैं कि 'मेरी तृपा नष्ट होगई अब पानी पीमा नहीं है । ऐसा बोलते २ नारकी चारों ओर दृष्टि

तत्त्व-विभाग

१-नव-तत्त्वों का स्वरूप

ज्ञानी पुरुषों ने समस्त ससार को नव तत्त्वों से भरा हुआ कहा है । (१) जीव [चैतन्य], (२) अजीव [जड], (३) पुण्य [शुभ कर्म], (४) पाप [अशुभ कर्म], (५) आश्रव [कर्म आने के हेतु], (६) सवर [कर्म रोकने के हेतु], (७) निर्जरा [कर्मों का क्रमशः पृथक् होना], (८) बध [जीव के साथ कर्मों का अधना] (९) मोक्ष [चैतन्य की कर्मों से मुक्ति]।

उक्त तत्त्वों का नूतन दृष्टि से क्रमशः निरूपण किया जायगा ।

जीव तथा अजीव

वर्तमान युग में विज्ञान ने रेल्वे, मोटर, स्टीमर, एरोप्लेन, तार, डाक, रेडियो, टेलिफोन, वायरलेस, विजली, गेस, फोनोग्राफ आदि के विविध आविष्कार किये हैं । तथापि वैज्ञानिक लोग अपने आपको विज्ञान के पाछेनेमे भूलते बच्चे समझ कर नये नये आविष्कार कर रहे हैं और करते रहेंगे ।

लाखों वैज्ञानिक एकत्र होने पर भी वे बड के बीज जैसी प्राकृतिक छोटी सी वस्तु बना नहीं सकते । लाखों इंजिन और एरोप्लेन से भी बड के १ छोटे से बीज में अनंतगुनी अधिक शक्ति है । बड के बीज में वैसे क्रोडों बीज ही नहीं परन्तु मीलों के विस्तार वाले क्रोडों घटवृद्ध अन्तर्गत है । यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध होने से विशेष विस्तार अनावश्यक है ।

मुद्गर, मुसुंडी करवत, त्रिशूल, डल गदा, मूशल, चक्र, भासा बाण, शूली जकड़ी इत्यादि लम्बा-मासा, नास, चमड़े में मढ़ा हुआ पत्थर मुद्गराकार इधियाल, तलवार, तीर जोड़े का बाण, कठरनी, बसोला परशु इत्यादि अति तिक्थ, चञ्चल चमकील अनेक प्रकार के मयकर शस्त्र विकृत कर (वैकल्य बनाकर) और सज्जकर पूर्व भव क वैर भाव से नारकों का महा वेदना उपजाते हैं। मुद्गर क प्रहार से शरीर को काटते हैं मुसुंडी से भांगते तोड़ते हैं वेद को कुचलते हैं घेन से पीलते हैं तड़पते वेद इधियारों से काटते हैं, चमड़ी छतारते हैं, कान-छोट-नाक को मूल म से काट काटते हैं, हाथ पैर छेदते हैं तलवार करवती नौक-मासा भासा और परशु के प्रहार से नारक वेद को काटते हैं। बसोला से अंगोपांग को छेदते हैं। गरमागरम तार क छिन्काव से शत्रुओं को कलंगते हैं। भासे की नौक से शरीर अक्षरित करते हैं। कमीन पर पटक कर रगड़ते हैं। इससे नारकों के अंगों पांग सुख जाते हैं।

पुनः परमाधामी नरक में नाहर कुत्त बिल्सी, कीप, अष्टापद चित्त बाण सिंह इत्यादि के रूप बनाकर नारक जीवों को पैरों क बीच रखकर तीक्ष्ण बाहों से मारते हैं कीचते हैं, तीक्ष्ण नासुना से फाड़ते हैं चीरते हैं। परमाधामी देव कीप, गीध इत्यादि पक्षी क रूप बनाकर अपनी वज्रमयी तीक्ष्ण चोंचल पीडा उपजाते हैं, कांस फोड़ते हैं, चमड़ी कपेड़ते हैं इत्यादि अनेक प्रकार की पीडा नारक जीव भोगते हैं और अपने पूर्व भव क पाप के लिए परम परचाताप करते हैं तथा स्वयं निजात्मा की निंदा करते हैं, तथापि पाप क अशुभ फल बिना भुगतें छुटकारा होता नहीं है।

(श्री प्रथम व्याकरण सूत्र क आधार से)

तत्त्व-विभाग

१-नव-तत्त्वों का स्वरूप

ज्ञानी पुरुषों ने समस्त ससार को नव तत्त्वों से भरा हुआ कहा है । (१) जीव [चेतन्य], (२) अजीव [जड], (३) पुण्य [शुभ कर्म], (४) पाप [अशुभ कर्म], (५) आश्रय [कर्म आने के हेतु], (६) संवर [कर्म रोकने के हेतु], (७) निर्जरा [कर्मों का क्रमशः पृथक् होना], (८) बध [जीव के साथ कर्मों का बंधना] (९) मोक्ष [चेतन्य की कर्मों से मुक्ति]।

उक्त तत्त्वों का नूतन दृष्टि से क्रमशः निरूपण किया जायगा ।

जीव तथा अजीव

वर्तमान युग में विज्ञान ने रेल्वे, मोटर, स्टीमर, एरोप्लेन, तार, डाक, रेडियो, टेलिफोन, वायरलेस, विजली, गैस, फोनोग्राफ आदि के विविध आविष्कार किये हैं । तथापि वैज्ञानिक लोग अपने आपको विज्ञान के पाखानेमें मूँलते बच्चे समझ कर नये नये आविष्कार कर रहे हैं और करते रहेंगे ।

लाखों वैज्ञानिक एकत्र होने पर भी वे बड के बीज जैसी प्राकृतिक छोटी सी वस्तु बना नहीं सकते । लाखों इंजिन और एरोप्लेन से भी बड के १ छोटे से बीज में अनंतगुनी अधिक शक्ति है । बड के बीज में वैसे क्रोडों बीज ही नहीं परन्तु मीलों के विस्तार वाले क्रोडों वटवृक्ष अन्तर्गत है । यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध होने से विशेष विस्तार अनावश्यक है ।

जालों पंजिन और परोपलन जमीनमें गाढ़ विधे जाय तो सब मिट्टी में मिट्टी रूपेय मिज आयेगा, किन्तु बड़े बीज को जमीन में रखने से विशाल वट वृक्ष बढ़ा होजायगा । क्योंकि, उस छोटे से बीज में चैतन्य सत्ता है और बड़े २ पंजिन जड़ है । इसी कारण वे अपनी प्रकृति विकास-में काममें है ।

४० तोले के एक पानी के गिलाश में ६००० टन कोयले की शक्ति है । इस हिसाब से १ रत्ती पानी में सबा टन ऊर्जात् पैंतीस मन कोयले की शक्ति है । ४० तोल पानी की बिजली की शक्ति से एक विशाल स्टीमर हजारों मीलों की यात्रा कर सकती है ऐसा विद्वानियों का मत है । वट के बीज में और पानी की बून्धों में जो कि स्वावर बीज है उनमें इतनी शक्ति है तो मनुष्य में कितनी शक्ति हो सकती है ? इसका अनुमान सहज में ही लग सकता है । प्राणी का स्वभाव ज्ञान-मय है । इसी मानवीय शक्तियों के द्वारा विद्वानियों ने आविष्कार किए हैं । उन्होंने अद्भुत का विकास किया है । वैसे ही मनुष्य अपना आत्म विकास कर सकता है ।

सातवीं वरक का परमाणु समय मात्र में सिद्धशिक्षा में आ सकता है । इतनी शक्ति बड़ की है तो चैतन्य की अनन्त गुणी विशय शक्ति होना स्वभाविक है ।

सर्व जीवयोमियों की अपेक्षा मनुष्य में उत्कृष्ट शक्ति है तो उसे उत्कृष्ट शक्ति का सदुपयोग धर्मात्मता में करना चाहिए ।

कलाकार पत्थर को काट-काट कर उसमें से दृष्टिगत प्रतिमा बनाता है उसी प्रकार मनुष्य-जीवन का आशय विषय कषाय से दबी हुई शक्ति को प्रकट करने का है और उसी आशय से आत्मा हो परमात्मा वह वचन जानियों ने कहा है । मनुष्य ऐसा बनना चाहे ऐसा बन सकता है । वह सर्व प्रकार से शक्ति सम्पन्न है । अनन्त ज्ञान तथा बल का आविष्कारी है । जीवन का विकास केवल मानव-मन में ही हो सकता है ।

पुण्य—

शीतल चन्दन से उत्पन्न हुई अग्नि शरीर पर पड़े तो वह शरीर को जलाती है । उसी प्रकार प्राप्त पुण्य से अगर धर्म-राधन न किया जाय तो वह चन्दन से उत्पन्न हुई अग्निवत् दुःख-दायी है ।

एक भिखारी पुण्योदय से धनी हो जाय, तो वह पहले की अपेक्षा विशेष भोगमय जीवन बितायगा और विशेष पाप-कर्म उपार्जन करके विशेष दुर्गति का अधिकारी होगा । उसी प्रकार पूर्व जन्म के पुण्योदय से प्राप्त सम्पत्ति का विश्व की भलाई के लिए उपयोग न करके केवल अपने ऐश-आराम में उपयोग करने वाला पाप का उपार्जन करके सद्गति का अधिकारी नहीं हो सकता । ऐसे पुरुषों को शास्त्रकारों ने पापानुबन्धी पुण्य वाला माना है । अर्थात् धन, वैभव उसको पुण्योदय से प्राप्त हुआ है, किन्तु उसका धर्म-कार्य में उपयोग न करने से वेसाधन उसके पाप में अधिकता ला देते हैं, और वह पाप के कारण दुर्गति का अधिकारी हो जाता है । धर्मराधन न कराने वाली पुण्य से प्राप्त धनाढ्यता से शास्त्र-कारों ने निर्धनता, दीनता विशेष जीवनोपयोगी-श्रेष्ठ मानी है । ऐसे जीवों को पुण्यानुबन्धी पाप मानने में आता है । पापोदय से वह निर्धन हुआ, किन्तु निर्धनता से वह ऐश आराम तथा विलास मय जीवन नहीं बिता सका और अपने स्वाभाविक सादगी-मय जीवन को बिता कर वह विशेष पाप से बच सका । ऐसे कारण से कितने ही सद्गति के अभिलाषी राजकुमारों तथा श्रेष्ठ पुत्रों ने दूसरे जन्म में निर्धन होने के लिए भावना भायी थी । निर्धन होने की ही इच्छा (नियाणा) उत्तम नहीं गिनी जा सकती । जो पुण्य से होने वाली सम्पत्ति, धन, वैभव सुख-सामग्री धर्मराधन में साधन

जान्यों एण्ड्रिन और एरोप्लेन जमीनमें गाड़ दिये जायें तो सब मिट्टी में मिट्टी रूपेया मिल जायगा, किन्तु बड़क बीज को जमीन में रखने से विशाल बट वृक्ष बढ़ा होजायगा । क्योंकि, उस छोटे से बीज में अतन्मय सत्ता है और वोड़े २ एण्ड्रिन-अड़ है । इसी कारण वे अपनी प्रकृति-विकाश-में असमर्थ हैं ।

४० तोले के एक पानी के गिलाश में ५००० टन कोबले की शक्ति है । इस हिसाब से १ रत्ती पानी में सवा टन अर्थात् पैंतीस मन कोबले की शक्ति है । ४० तोल पानी की बिजली की शक्ति से एक विशाल स्टीमर हजारों मीलों की यात्रा कर सकती है ऐसा विद्वानियों का मत है । बट के बीज में और पानी की बून्दों में जो कि स्वावर जीव है उनमें इतनी शक्ति है तो मनुष्य में किन्तनी शक्ति हो सकती है ? इसका अनुमान सद्बुद्धि में ही लग सकता है । प्राणी का स्वभाव ज्ञान-मय है । इसी सामग्रीय शक्तियों के द्वारा विद्वानियों ने आविष्कार किए हैं । उन्होंने अड़वाह का विकास किया है । वैसे ही मनुष्य अपना आत्म विकास कर सकता है ।

सातवीं सरक का परमाणु समय मात्र में सिद्धशिला में आ सकता है । इतनी शक्ति बढ़ की है तो अतन्मय की अमन्त गुणी बिशेष शक्ति होना स्वाभाविक है ।

सब जीवधोनियों की अपेक्षा मनुष्य में उत्कृष्ट शक्ति है तो उसे उत्कृष्ट शक्ति का सदुपयोग धर्मारक्षणा में करना चाहिये ।

कमाकार पत्थर को काट-काट कर उसमें से इच्छित प्रतिमा बनाता है वसी प्रकार मनुष्य-जीवन का आशय विषय कषाय से वही हुई शक्ति को प्रकट करने का है और वसी आशय से आत्मा ही परमात्मा यह वचन ज्ञानियों से कहा है । मनुष्य वैसे बनना चाहे वैसे बन सकता है । वह सर्व प्रकार से शक्ति सम्पन्न है । अमन्त ज्ञान तथा बल का अधिकारी है । जीवन का विकास केवल मानव-मय में ही हो सकता है ।

नारकीय जीव नरक में से बाहर निकलने के लिए कोलाहल करते हैं, वैसे पापी जीव पाप मय प्रवृत्ति से नरक में प्रवेश करने के लिए कोलाहल करते हैं ।

नारकीय जीव नरक की यातना भोगकर बाहर निकल रहे हैं और पापी जीव पाप करके उसमें प्रवेश करते हैं ।

जिस प्रकार अग्नि राख में डबी हुई होने से नहीं दिखाई देती, किन्तु फिर भी अपना स्थायीत्व रखती है, उसी प्रकार पुण्य रूपी राख में पाप रूप अग्नि दबी हुई होनेसे पाप के बहुते फल वर्तमान में देखने में नहीं आते, किन्तु पुण्य पूरा होने पर पाप प्रकट होता है । और उसके परिणामस्वरूप विविध दुःख भोगने पड़ते हैं ।

पाप देखने में बड़ के बीज की तरह सामान्य प्रतीत होता है । किन्तु बीज बढ़कर विशाल वट वृक्ष जैसा गम्भीर बनजाता है, वैसे अज्ञानी अपने किए हुए पापों के लिए अनन्त पश्चात्ताप करता है, रुदन करता है, शोक करता है, तदपि उसको किए हुए पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है ।

कसाई जैसे जीव को भी कुँए में पड़ने की सलाह नहीं दी जा सकती तो ज्ञानी पाप के अनन्त भयकर कूप में स्वेच्छा से कैसे उतरे? पाप-प्रवृत्ति में प्रवृत्त न होना यह परोपकार नहीं किन्तु स्व-आत्मा पर परम उपकार है ।

आश्रव—

यह विश्व पिशाची राज्य है । इसे चलानेवाला आश्रव नामक लुट्ट राजा है, उसका नाश करनेसे ही आत्मा का शासन स्थापित हो सकता है । आश्रव ने तीनों लोक पर अपनी सत्ता चलाई है ।

है वहाँ पुण्य है । जो पुण्य धमाराधन में साधक नहीं होवे और कष्ट विषय-विज्ञास ऐश्वर्याभ्यास में ही उपयोगी हो, ऐसा पुण्य मविच्छेद एवं परलोक वीरों के लिए ही परम दुःखदायी है । पुण्य की सामग्री से धमाराधना करे ऐसे जीव को पुण्यानुबंधी पुण्य का कष्ट मानसे में आता है जो निर्भय मनुष्य धर्म आराधन न करता हुआ विषय-विज्ञास के लिए रात दिन तड़फता रहता है ऐसे मनुष्य को पापानुबंधी पाप का कष्ट समझना चाहिये ।

पाप—

सञ्जत सुपेय पर एवं दुर्जन कुपेय पर ल आता है, वही प्रकार शुभ कर्म सुपेय पर ल आता है एवं अशुभ कुपेय पर । पाप मय-प्रवृत्ति ही कुपेय है । जब एक ही बार दुःखदायी विषय अशु या अहरी पदार्थ से सावधानी रहती जाती है तो अनन्त प्रभों में दुःख देने वाले पाप रूप विषय अशु से कितनी सावधानी चाहिये, यह स्वयं ही समझ आ सकता है । ज्ञानी पाप को तिर, सप एवं अग्नि बत् मर्पकर समझ कर उस से सावधान रहता है और अज्ञानी हम से सहर्ष भेंट करता है । एवं असीम-पीड़ा का भागी बनता है ।

हिंसा मूठ, बोरी अभिचार, जन-लाभ आदि पापों से भी क्रोध मांस, माया एवं लोभान्नि महान् पापों का कटु फल भोगना पड़ेगा यह विचारणीय है ।

इस लोक में पापी जीवों के लिए अल्प समय पहले १०० प्रकार की तरसा तरसा कर मार डालने वाली आसुरिक फौजी देने में आती थी । उससे भी अनन्त गुणी विशेष सत्ता पापी की मरक में भोगनी पड़े यह स्वाभाविक है ।

नारकीय जीव नरक में से बाहर निकलने के लिए कोलाहल करते हैं, वैसे पापी जीव पाप मय प्रवृत्ति से नरक में प्रवेश करने के लिए कोलाहल करते हैं ।

नारकीय जीव नरक की यातना भोगकर बाहर निकल रहे हैं और पापी जीव पाप करके उसमें प्रवेश करते हैं ।

जिस प्रकार अग्नि राख में डबी हुई होने से नहीं दिखाई देती, किन्तु फिर भी अपना स्थायीत्व रखती है, उसी प्रकार पुण्य रूपी राख में पाप रूप अग्नि दबी हुई होनेसे पाप के कडुये फल वर्तमान में देखने में नहीं आते, किन्तु पुण्य पूरा होने पर पाप प्रकट होता है । और उसके परिणामस्वरूप विविध दुःख भोगने पड़ते हैं ।

पाप देखने में बड़ के बीज की तरह सामान्य प्रतीत होता है । किन्तु बीज बढ़कर विशाल वट वृक्ष जैसा गम्भीर बनजाता है, वैसे अज्ञानी अपने किए हुए पापों के लिए अनन्त पश्चात्ताप करता है, रुदन करता है, शोक करता है, तदपि उसको किए हुए पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है ।

कसाई जैसे जीव को भी कुँए में पड़ने की सलाह नहीं दी जा सकती तो ज्ञानी पाप के अनन्त भयकर कूप में स्वेच्छा से कैसे उतरे ? पाप-प्रवृत्ति में प्रवृत्त न होना यह परोपकार नहीं किन्तु स्व-आत्मा पर परम उपकार है ।

आश्रव—

यह विश्व पिशाची राज्य है । इसे चलानेवाला आश्रव नामक क्षुद्र राजा है, उसका नाश करनेसे ही आत्मा का शासन स्थापित हो सकता है । आश्रव ने तीनों लोक पर अपनी सत्ता चलाई है ।

परमाधामी क मार से भी आध्वज का मार अधिक मर्यकर है, परन्तु अध्यानी बीच आध्वज को अमृत मानकर उसका (आभयका) सेवन करता है ।

आम्र की गुटकी बोलने वाला सैकड़ों आम्र वृक्ष क भाजिक बनता है और गुटकी मुँसकर खा जाने वाला हरित्री बनता है । वसी प्रकार इन्द्रियों का संवर करना निम्नन करना पुम्बाई को बढ़ाना है और इन्द्रियों के विविध भोग मोरना अनंत एवं पुम्बाई को साजाने जैसा है ।

पाँचों ही इन्द्रियों में रसेन्द्रिय से अधिक सावधान रहने का है अन्य इन्द्रियाँ एक २ कार्य करती है और रसेन्द्रिय (जिम्मा) स्वाद लने और बोलने का, दो कार्य करती है । कुत्त की जीम स्नेहियों क शरीर क घाव कमज होती है जब मनुष्य की आध्वजी जीम स्नेहियों क हृदय में भाव कर देती है पुराने घावको ठाम और छोट घाव को बढ़ा करती है । रसास्वाद भी द्रव्य और भाव स विशय मर्यकर है । उत्सार अपन स्वामी की रक्षा करती है, परन्तु जीम रूप उत्सार रसास्वाद से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न करके अपनी घात करती है तथा वचन से स्नेहियों की घात करती है । अम्य इन्द्रियाँ प्रकट रहती है जब वह इन्द्रिय पदों में सँद के भीतर रहती है । रसेन्द्रिय को बरा करने वाला अपनी पाँचों ही इन्द्रियों को बरा करता है ।

मिथ्यात्व का आध्वज बीच गुणस्थान पर पूर्ण होता है । अमृत का आध्वज छद्म गुणस्थान पर पूर्ण होता है । प्रमाद का आध्वज सातव गुणस्थान पर पूर्ण होता है । कपाय का आध्वज तीरह्वे गुणस्थान पर पूर्ण होता है । योग का आध्वज बीरह्वे गुणस्थान पर पूर्ण होता है ।

संवर—

मन वचन काया का संयम तथा किसी का लेश मात्र दिल न दुखाकर सर्व प्रवृत्ति जागृति पूर्वक करना 'संवर' है। हलन चलन आदि की प्रवृत्ति शीघ्रता पूर्वक करने से आत्मोपयोग भूला जाता है। इससे असंयम होता है और संवर का नाश होता है। ज्ञानियों को उपयोगों की जागृति होने से आश्रव के स्थान संवर रूप होते हैं अज्ञानियों को उपयोग-जागृति के अभाव में (अतना से) संवर के स्थान आश्रव रूप होते हैं।

डॉक्टर—वैद्यों के कहने से रोगी को वर्षों तक अपनी इन्द्रियों का संयम (संवर) रखना पड़ता है, तो अनंत जन्म-मरण के दुखों से मुक्त होने के लिए कितने संयम की आवश्यकता हो ? यह सहज समझा जा सकता है। इस भव में अपनी इन्द्रियों का संवर न करने वाले को नरक निगोद रूप अनन्त दुःखमय स्थिति में परवशता से अपनी वासना एवं वृष्णा को वश करना पड़ता है।

दूध, दही, घृत, गुड, शक्कर, मिथी आदि पदार्थों का भी अच्छे से अच्छा उपयोग करने का लक्ष्य रखा जाता है तो अपनी इन्द्रियाँ और शरीर का अच्छे से अच्छा संवर मय उपयोग करना चाहिए और आश्रव की प्रवृत्ति से अपनी आत्म रक्षा करना चाहिए।

निर्जरा—

आत्मा तथा कर्म को पृथक् करने की क्रिया सो निर्जरा। राग द्वेष के बलवान निमित्त प्रत्यक्ष उत्पन्न हो, किन्तु जिसका आत्म भाव किंचिन्मात्र राग द्वेष की प्रवृत्ति में लुप्त न हो सो निर्जरा।

जन्म मरण दूर करने के लिये निर्जरा (तप) औपध समान है । संसार रूप काज ज्वर से पीड़ितों के लिये तप शीतल चन्दन समान है । तप करने से प्रत्येक समय कर्म का क्षय होना है और अन्त में कर्म रहित होते हैं ।

बन्ध—

मिथ्यात्व कृत प्रमाद कषाय, और योग य पांच प्रकार के बन्धन हैं । मन, बचन काया आत्मा के बन्धन हैं । इन बन्धनों द्वारा कर्मों का बन्ध होता है । मन बचन काया की प्रवृत्ति में ऊर्ध्व २ कषाय साक्षम हो उसे निकाल देता बाधिए । मन बचन काया की प्रवृत्ति से कर्म बचन की वृद्धि होगे तो इनकी प्राप्ति ही निरवक है ।

आत्मा स्वयं आत्मा को बांधती है और छोड़ती है । जितना पुरुषार्थ कर्म बांधने के लिये किया जाता है इतना पुरुषार्थ कर्म तोड़ने के लिये किया जाय तो आत्मा शीघ्र कर्मों से मुक्त हो सके । कर्म बांधने का पुरुषार्थ असह्य है और कर्म तोड़ने का पुरुषार्थ सत्पुरुषार्थ है ।

घोड़े को बीड़ता रखने के लिये माजिक घोड़े कगल में और पैरों में घुमरे बांधता है तथा यस्तक पर कलगी लगाता है । मुँह के पास बने और हरापास रखता है और बीड़ाने के लिये रेगीन बाधुक रखता है । ऐस प्रजोमर्ना में घोड़ा गाड़ी में बंधता है, बैस ही संसारी जीव ही पुत्र कुटुम्ब बाग बगल गाड़ी घोड़े मोटर तथा सोना चांदी हीरे मोती माथेक के टुकड़ों के प्रजोमर्नों से इस मय में संसार रूप गाड़ी के बंधन में बंधकर जोरामी जाय जीवपानि में अर्पित काज तक मयप्रमय करते हैं ।

मोक्ष--

मानव भव मोक्ष द्वीप है, परन्तु विषय कषाय युक्त प्रवृत्ति के कारण वह ससार द्वीप बन पाया है। माता के गर्भावास के बंधन में से मुक्त होने के लिए अकाम परिपह सहन करने पड़ते हैं तो अनन्त जन्म मरण के बन्धनों में से मुक्त होने के लिए कितने तप और त्याग की आवश्यकता होना चाहिए? यह सहज ही समझ में आ सकता है।

क्रोडों बड़कं बीज कुचला कर नष्ट होते हैं, उनसे कोई एक बीज बड़ का स्वरूप धारण करता है, उसी प्रकार क्रोडों मनुष्य अपना जीवन पाप भय रीति से पूर्ण करते हैं और कोई भाग्य-शाही जीव वर्म पथ-मोक्ष पथ के सम्मुख होते हैं।

द्रव्य पथ काटने के लिए रेलवे, मोटर, स्टीमर, एरोप्लेनादि शीघ्रगामी साधन काम में लिये जाते हैं, तो मोक्ष पथ के लिए कितनी शीघ्रता प्रमत्त दशा होनी चाहिए? यह सुझ सरलता से समझ सकोगे।

मोक्ष आत्मा का पात्र है। उस पात्र में रखने की वस्तु ज्ञान दर्शन है। स्थावर जीवायोनि मिट्टी आदि से मानव हुए तो मानव में से मोक्ष गामी होने के लिए मिट्टी से मानव होने जितनी प्रतिकूलता नहीं है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है।

मनुष्य मात्र के लिए मोक्ष की हुंडी बच लिफाफे में है। मात्र बध कवर को खोल कर देखने की देर है।

पुन्य से स्वर्ग, पाप से नर्क और वीतरागता से मोक्ष होता है। आत्मा से विषय कषाय का पर्दा दूर हो तो जीवका 'शीव' होवे। कषाय से बध और अकषाय से मोक्ष है।

मोक्ष मधुर है, मोक्ष की साधना इससे विगय मधुर है ।
मोक्ष अध्यात्म आत्मविकास की पूर्णता

आत्म स्वरूप से गिरना बंध है और आत्म स्वरूप में स्थिरता ही मोक्ष है । आत्मा (निज) के लिये आत्म (निज) बुद्धि ही मांस है ।

प्रश्न—यें कब मुक्त होऊंगा ?

उत्तर—जब मैं नहीं रहूँगा ।

२—मिथ्यात्व

वर्तमान कालीन विना धार्मिक ज्ञान का शिक्षण मनुष्य को मात्र अपने शरीर सुख में जीन रखता है । जब ७ आविष्कार द्वारा शरीर सुख के साधन बढ़ाकर मृत्यु का विचार मात्र मुजाबा जाता है । मानव सम्बन्ध विचार नहीं कर सकते । सदा शरीर सुख के मिथ्या विचार (मिथ्यात्व) में जीन रहते हैं । आत्मा का ज्ञान हो नहीं सत्य शिक्षण और नहीं समाहित है ।

पंचम कास में मिथ्यात्व बुद्धि के साधन प्रति दिन बढ़ रहे हैं । विज्ञान के साधनों में भ्रष्ट होकर मानव आत्म विकास के पथ को भ्रष्ट जाता है ।

मानव में से मिथ्यात्व के कारण प्रति दिन ज्ञान शीघ्र उप साधना ज्ञान दर्शन चारित्र्यादि के मांस लुप्त हो रहे हैं और विपरीत मांस भर रहे हैं मिथ्यात्व के कारण इस भव से

अज्ञाता परभव के विचार भी नहीं होते । वर्तमान युग सचमुच गाढ़ मिथ्यात्व का युग है । अतः न्याय नीति के सूत्र भूले गये हैं, 'जाठी उसकी भैंस' और निर्बल का मृत्यु इस युग में है । देवों को भी दुर्लभ मानव भव मिथ्यात्व के उदय से नारक जीव भी न चाहे ऐसा तिरस्कार पात्र बन रहा है ।

वर्तमान में गेस और विजली का प्रकाश बाह्य विश्व को प्रकाशित कर रहा है, किन्तु अन्तर (चित्त) में मिथ्यात्व का घोर तिमिर बढ़ रहा है । सावधानी के अनेक कानून, कैदखाने और कचहरियाँ बनने पर भी माया अनीति अन्याय व्यभिचार, क्रूरता द्वेष ईर्ष्या, निंदा आदि मिथ्यात्व पोषक दुर्गुण मानव में बढ़ रहे हैं । वकील, बैरिस्टर सोलीसीटर्स और न्यायाधीश बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों मिथ्यात्व जन्य उपरोक्त अपराध घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं । विलास वर्धक यत्र और साधन बढ़ रहे हैं त्यों त्यों भ्रूखमरा बढ़ रहा है और इसी कारण पाप प्रवृत्ति बढ़ रही है । मिथ्यात्व वर्धक साधन एक दम बढ़ रहे हैं । पूर्व कालमें तीर-कमान थे, आज एक वोटल विपैला गैस क्षण मात्र में लाखों मानवों के प्राण लेता है । रेल्वे, मोटर, स्टीमर, हवाई जहाज आदि पाप वर्धक साधन (मिथ्यात्व) बढ़ रहे हैं । शरीर पर वेश भूषा आदिकी बाहरी सभ्यता बढ़ रही है और अंतरात्मा में नीच वृत्ति, पामरता, स्वार्थ, शठता, और अशांति के नित्य नये लेप लिपट रहे हैं आत्म भावना भूलाने वाला मिथ्यात्व का महा रोग वर्तमान में बढ़ रहा है । ऐसे महारोग में से बचने के लिए सम्यक् दृष्टि निस्तर यत्न करता है । मिथ्यात्व की जड़ क्रोध मान माया लोभ और राग द्वेष पर लगती है । और सम्यक्त्व की जड़ क्षमा विनय सरलता सतोष एवं समभाव पर लगती है ।

मिथ्यात्वी नित्य विज्ञास क साधन और अपनी आवश्यकता बढ़ाये जाता है और समदृष्टि अपनी आवश्यकताएँ शरीर के रोगजनक फटाते जाते हैं कमशः अपना जीवन सादगी से गुज़ाकर अपने सम्यक्चरान की रक्षा करते हैं ।

३—अधिरति

आत्म स्वरूप में बिखर पति पामा-रक्त होमा से अधिरति और कम दुरि से वदासीनता का नाम अधिरति । जब तक आत्मा की प्रतीति न हो वही तक अधिरतिपना हो नहीं सकता । आत्मा कमर है आत्म का व्यवहार है, ऐसा अनुमन महो वही तक इन्द्रियों के विषय भाग प्रति वदासीनता होने नहीं पाती । आत्मानुमन हुए बिना जत प्रत्याख्यान की इमारत टिक नहीं सकती । स्थिते प्रमाद में आत्मानुमन की दृष्टता होती है जतने प्रमाद में जत प्रत्याख्यान में दृष्टता रह सकती है ।

आत्मा से मिथ्यात्व का क्रम होमा जब तक महाम् उपदेशों की भी अस्तर नहीं होती । रती की नीच पर मकाम ठहर नहीं सकता जैसे ही मिथ्यात्व के मास बिना जत प्रत्याख्यान टिक नहीं सकते । मिथ्यात्व मास दूर किये बिना बोध देना जोड़ के साथ लकड़ बिपकामा है अथवा रेत के लकड़ बांधना है ।

बिना आत्मानुमन के जत प्रत्याख्यान कुलमबाँदा अथवा जोड़ लकी से पाए जाते हैं । जत प्रत्याख्यान शरीर का बर्म नहीं है वरन् आत्मा की अधिर स्थिति बताने वाले हैं । वेच, आपा ज्ञान और विद्वता सच्चे ज्ञान के लक्षण नहीं है । अधिर वासना

का नाश हुए बिना कोई भेष या अवस्था बाह्य रूपेण धारण की जाय, वह दबी हुई अग्निवत् उपशांत मात्र है, निमित्त पाकर उसका पुनः उदय होता है ।

व्रत प्रत्याख्यान की असर जीवन की समस्त प्रवृत्तियों में हो, वही त्याग व्यवहार सत्य है । यदि व्रत प्रत्याख्यान की असर जीवन पर न हो तो वे व्रतादि प्रायः सत्य नहीं हो सकते । त्यागके अभाव में मानव मानवता का त्याग कर पाशवता प्रकटाता है । ज्यों ज्यों त्याग की मात्रा बढ़ती है त्यों त्यों पाशवता का नाश होकर मानवता प्रकटती है ।

पशुत्व, मनुष्यत्व, देवत्व, ईशत्व आदि में जातिगत फर्क नहीं है परन्तु उपरोक्त भिन्नता त्याग के विकास पर ही है ।

भोग भोगने के लिए मानव भव योग्य नहीं है, चूँकि मनुष्य में सारा सार विचार ने की शक्ति है । अतः निःशंक होकर भोग नहीं भोग सकता । भोग रसिक मनुष्यों को स्वतंत्र (स्वच्छन्द) और निःशंक भोग भोगने के लिए पशु योनि में पुन, जाना पड़ता है । वहीं उनकी छाजसा पूर्ण होता है । तिर्यच योनि में रात्रि दिन, एकान्त अनैकान्त, इष्ट-अनिष्ट और माता बहिन पुत्री-पिता पुत्र या भाई के भेद जाने बिना नि शंक हो भोग भोग कर मानव भव में रही हुई अपूर्ण विषय वासना को पूर्ण करते हैं ।

विषय वासना का सकल्प बल (प्रबल इच्छा) द्वारा जीव उचित दिशा में, उचित जीवायोनि में जन्म धारण करके विषय वासना का सकल्प पूर्ण किया जाता है ।

त्याग के अभाव में मनुष्य को अधम वासनाओं की प्रबल इच्छा होती है और भोगोपभोग के लिए तरसते रहते हैं ।

भोग की वासना पूरा करनेके लिए मृत्यु के बाद पूरा फल
(पशु योनि) प्राप्त करता है ।

त्याग प्रत्याख्यान के बिना का भोगी मानव स्वार्थी होता है। वह कुटुंब समाज या देश का कल्याण कर नहीं सकता । कुटुंब की प्रति पाजना के लिए भी तब भीर त्याग की आवश्यकता होती है । मात पिता सम्मान के लिए बनेक कष्ट उठाते हैं अपना सर्वस्व देकर सम्मान की सेवा करते हैं तो वे अच्छे माँ बाप मन खाते हैं । ब्यावर्ती नागरिक कहलाने के लिए भी संयम की परमावश्यकता है । विश्व की दृष्टि में भी बिना संयम के अच्छा नागरिक अच्छे मात पिता कुटुम्बी या ब्यावर्ग त्यागी साधु समझ नहीं जाता । वर्तमान में प्रजा विनासी व मोह शोक में मानने वाले माँ बाप को माँ बाप का राजा को राजा मानने भी तैयार नहीं हैं । जितने प्रमाय में संयम की माता अधिक होगी उतना ही अच्छा गृहस्थ या ब्यावर्ग त्यागी कहलायगा । अच्छे होने के लिए साधु या संसारी हर एक को अपनी स्थित्यनुसार त्याग भीर प्रत्याख्यान की आवश्यकता है । संयम वृत्तिवाला सुन्दर गृहस्थाश्रम बना सकता है, चाहे वह राजा हो या रैक, सभी को संयम वृत्ति का शरण लेना पड़ता है । संयमी जीवन के अभाव में साधु जैसे अपने पद से श्रुत होता है वैसे गृहस्थ भी अपने पद में पतित होकर गृहस्थाश्रम के, राज्याधिकार के भीर माँ बाप के पवित्र कर्तव्य से श्रुत होते हैं । योध्य माँ बाप होने के लिये पशु-पक्षी भी अपने सम्मान की प्रति पाजना स्वयं सूख भुग्न सहकर भी करते हैं ।

त्याग ही इस लोक एवं परलोक में परम सुख का स्वाम है ।

४-प्रमाद ।

आत्मा की आभ्यन्तर अवस्था स्वाभाविक शुद्ध उपयोगमय है, इससे विपरीत स्वानुभव से चलित स्थिति को प्रमाद कहा है । लश्कर में प्रमाद करने वाले घोड़े या सिपाही को बन्दूक से उड़ा दिये जाते हैं । तो आत्म धर्म में प्रमाद करने वालों की क्या दशा हो ? पार्श्वमयी का लोहे के साथ समागम करने में क्षण मात्र का प्रमाद क्रोडों का नुकसान करता है तो आत्म धर्म रूप पार्श्वमयी के समागम में प्रमाद होने से कितना नुकसान हो ?

धर्म कार्य आज नहीं करके कल करने वाला प्रमादी आत्म-धर्म को सदा के लिये खो देता है और कल के बदले में आज करने से आत्म धर्म की अनन्त काल के लिये रक्षा होती है ।

प्रमाद दशा में कर्तव्याकर्तव्य का भान होने पर भी प्रमाद के नशे में अकर्तव्य सेवन होता है । मानव प्रगति में प्रमाद जैसा अहित कर शत्रु अन्य कोई नहीं है । मनुष्य से प्रमाद दूर हो तो परमात्मत्व प्रकट हो जाय । प्रमाद का नशा इरादा पूर्वक कर्तव्याकर्तव्य का भान भूला देता है । प्रमाद ही वर्तमान संयोगों में सन्तुष्ट रह कर आगे बढ़ने में बाधक है । प्रमाद ही प्रगति पथ में अनेक बाधक सलाह देता है ।

जीव का अधिक पतन करने के लिये प्रमाद अपने अनेक मित्रों के साथ आता है और महान् पतन करता है । चार विकथा (स्त्री, खान पान, देश, और राज सम्बन्धी गप्पे), चार कषाय (क्रोध, मान, माया, लोभ), पांच (इन्द्रियों के) विषय (स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द), निद्रा, स्नेहादि प्रमाद के अनेक मित्र हैं ।

भोग की वासना पूर्ण करनेक लिय सृष्ट्यु के बाद पूर्य पशुप
(पशु पोति) प्राप्त करता है ।

त्याग प्रत्याख्यान क बिना का भोगी मानव स्वाधीन होता है
वह कुटुम्ब समाज या देश का कल्याण कर नहीं सकता । कुटुम्ब
की प्रति पाखना क लिय भी तब और त्याग की आवश्यकता होती
है । मात पिता सन्तान क लिय अपनेक कष्ट उठाते हैं अपना
सर्वस्व देकर सन्तान की सेवा करते हैं तो वे अच्छे माँ बाप मन
जाते हैं । आदर्श नागरिक कहलाने के लिय भी संयम की परमा
वरयक्ता है । विश्व की दृष्टि मे भी बिना संयम क अच्छा नागरिक
अच्छे मात पिता कुटुम्बी या आदर्श त्यागी साधु समझा नहीं
जाता । वर्तमान में प्रजा विजामी व भोज शोक में मानने वाल
माँ बाप को माँ बाप या राजा को राजा मानने भी तैयार नहीं हैं
जिसे प्रमाथ में संयम की भाषा अधिक होगी बतना ही अच्छा
गृहस्थ या आदर्श त्यागी कहायगा । अच्छे होन क लिये साधु
या संसारी हर एक को अपनी स्थित्यनुसार त्याग और प्रत्याख्यान
की आवश्यकता है । संयम वृत्तिवाला सुन्दर गृहस्थाश्रम बना
सकता है चाह वह राजा हो या ईश, सभी को संयम वृत्ति का
अर्थ जेना पड़ता है । संयमी जीवन क अभाव में साधु जैसे
अपने पद से च्युत जाता है वैसे गृहस्थ भी अपने पद से पतित
होकर गृहस्थायम के राक्षसिकार क और माँ बाप के पवित्र
कर्तव्य से च्युत होते हैं । योग्य माँ बाप होने क लिये पशु-पक्षी भी
अपने सन्तान की प्रति पाखना स्वयं सूख दुःख सहकर भी करते हैं ।

त्याग ही इस लोक एवं परलोक में परम सुख का स्थान है ।

४-प्रमाद ।

आत्मा की आभ्यंतर अवस्था स्वाभाविक शुद्ध उपयोगमय है, इससे विपरीत स्वानुभव से चलित स्थिति को प्रमाद कहा है । लश्कर में प्रमाद करने वाले घोड़े या सिपाही को बन्दूक से उड़ा दिये जाते हैं । तो आत्म धर्म में प्रमाद करने वालों की क्या दशा हो ? पार्श्वमयी का लोहे के साथ समागम करने में क्षण मात्र का प्रमाद क्रोड़ों का नुकसान करता है तो आत्म धर्म रूप पार्श्व-मयी के समागम में प्रमाद होने से कितना नुकसान हो ?

धर्म कार्य आज नहीं करके कल करने वाला प्रमादी आत्म-धर्म को सदा के लिये खो देता है और कल के बदले में आज करने से आत्म धर्म की अनन्त काल के लिये रक्षा होती है ।

प्रमाद दशा में कर्तव्याकर्तव्य का भान होने पर भी प्रमाद के नशे में अकर्तव्य सेवन होता है । मानव प्रगति में प्रमाद जैसा अहित कर शत्रु अन्य कोई नहीं है । मनुष्य से प्रमाद दूर हो तो परमात्मत्व प्रकट हो जाय । प्रमाद का नशा हरादा पूर्वक कर्तव्याकर्तव्य का भान भूला देता है । प्रमाद ही वर्तमान सयोगों में सन्तुष्ट रह कर आगे बढ़ने में बाधक है । प्रमाद ही प्रगति पथ में अनेक बाधक सलाह देता है ।

जीव का अधिक पतन करने के लिये प्रमाद अपने अनेक मित्रों के साथ आता है और महान् पतन करता है । चार विकथा (स्त्री, खान पान, देश, और राज सम्बन्धी गप्पें), चार कषाय (क्रोध, मान, माया, लोभ), पांच (इन्द्रियों के) विषय (स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द), निद्रा, स्नेहादि प्रमाद के अनेक मित्र हैं ।

मोग की बासना पूरा करने के लिए मृत्यु के बाद पूरा पशु
(पशु योनि) प्राप्त करता है ।

त्याग प्रत्याख्यान के बिना का भोगी मानव स्वाधीन होता है
बहु कुटुंब समाज या देश का कल्याण कर नहीं सकता । कुटुंब
की प्रति पाझना के लिए भी तब और त्याग की आवश्यकता होती
है । मातृ पिता सम्मान के लिए अनेक कष्ट उठाते हैं अपना
संबन्ध देखकर सम्मान की सेवा करते हैं सो वे अर्थात् माँ बाप माने
जाते हैं । आदर्श नागरिक कहलाने के लिए भी संयम की परमा-
वश्यकता है । विश्व की दृष्टि में भी बिना संयम के अर्थात् नागरिक
अर्थात् मातृ पिता कुटुम्बी या आदर्श त्यागी साधु सम्मान नहीं
पाता । वर्तमान में प्रजा बिनासी व मोक्ष शोक में मानने वाले
माँ बाप को माँ बाप या राजा को राजा मानने भी तैयार नहीं हैं
जितने प्रमाणों में संयम की मात्रा अधिक होती उतना ही अर्थात्
गृहस्थ या आदर्श त्यागी कहलायगा । अर्थात् होने के लिये साधु
या संसारी हर एक को अपनी स्थितिसुसार त्याग और प्रत्याख्यान
की आवश्यकता है । संयम इतिबाजा सुन्दर गृहस्थाश्रम कहा
सकता है चाहे वह राजा हो या रंक, सभी को संयम धृति का
शरण लेना पड़ता है । संयमी जीवन के अभाव में साधु जैसे
अपने पद से अलग होता है जैसे गृहस्थ भी अपने पद से पतित
होकर गृहस्थाश्रम के राक्षसभिकार के और माँ बाप के पवित्र
कर्तव्य से अलग होते हैं । योग्य माँ बाप होने के लिये पशु-पक्षी भी
अपने सम्मान की प्रति पाझना स्वयं मूल बुद्धि सहकर भी करते हैं ।

त्याग ही इस लोक एवं परलोक में परम सुख का स्थाव है ।

४-प्रमाद ।

आत्मा की आभ्यंतर अवस्था स्वाभाविक शुद्ध उपयोगमय है, इससे विपरीत स्वानुभव से चलित स्थिति को प्रमाद कहा है । लश्कर में प्रमाद करने वाले घोड़े या सिपाही को बन्दूक से उड़ा दिये जाते हैं । तो आत्म धर्म में प्रमाद करने वालों की क्या दशा हो ? पार्श्वमणी का लोहे के साथ समागम करने में क्षण मात्र का प्रमाद क्रोड़ों का नुकसान करता है तो आत्म धर्म रूप पार्श्व-मणी के समागम में प्रमाद होने से कितना नुकसान हो ?

धर्म कार्य आज नहीं करके कल करने वाला प्रमादी आत्म-धर्म को सदा के लिये खो देता है और कल के बदले में आज करने से आत्म धर्म की अनन्त काल के लिये रक्षा होती है ।

प्रमाद दशा में कर्तव्याकर्तव्य का भान होने पर भी प्रमाद के नशे में अकर्तव्य सेवन होता है । मानव प्रगति में प्रमाद जैसा अहित कर शत्रु अन्य कोई नहीं है । मनुष्य से प्रमाद दूर हो तो परमात्मत्व प्रकट हो जाय । प्रमाद का नशा इरादा पूर्वक कर्तव्याकर्तव्य का भान भूला देता है । प्रमाद ही वर्तमान संयोगों में सन्तुष्ट रह कर आगे बढ़ने में बाधक है । प्रमाद ही प्रगति पथ में अनेक बाधक सलाह देता है ।

जीव का अधिक पतन करने के लिये प्रमाद अपने अनेक मित्रों के साथ आता है और महान् पतन करता है । चार विकथा (स्त्री, खान पान, देश, और राज सम्बन्धी गर्प्य), चार कपाय (क्रोध, मान, माया, लोभ), पाँच (इन्द्रियों के) विषय (स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द), निद्रा, स्नेहादि प्रमाद के अनेक मित्र हैं ।

मांग की वासना पूरा करनेके लिए मृत्यु के बाद पूरा पुरा
(पद्म योगि) प्राप्त करता है ।

त्याग प्रत्याग्यान के बिना का भोगी मान्य स्वाधीन होना है
बहु कुटुंब समाज या देश का कल्याण कर नहीं सकता । कुटुंब
की प्रति पालना के लिए भी तब और त्याग की आवश्यकता होती
है । मात पिता सन्तान के लिए अपने-क कष्ट उठाते हैं अपना
सर्वस्व देकर सन्तान की सेवा करते हैं तो वे अपने माँ बाप माने
जाते हैं । आदर्श मांगरिक्त कहलाने के लिए भी संयम की परमा-
वश्यकता है । पिता की दृष्टि में भी पिता संयम के अष्टा मांगरिक्त
अष्ट मात पिता कुटुम्बी या आदरा त्यागी साधु सम्मान नहीं
लाता । वर्तमान में प्रजा विनासी व मोक्ष शाक में मानने वाले
माँ बाप को माँ बाप या राजा को राजा मानने भी तैयार नहीं हैं।
जितने प्रमाणों में संयम की माता अधिक होगी वतना ही अष्टा
गृहस्थ या आदर्श त्यागी कहलायगा । अष्टा होने के लिये साधु
या संसारी हर एक को अपनी स्थितानुसार त्याग और प्रत्याग्यान
की आवश्यकता है । संयम वृत्तिवाला सुन्दर गृहस्थाश्रम बना
सकता है, चाहे वह राजा हो या रैत, सभी को संयम वृत्ति का
शरणा लेना पड़ता है । संयमी जीवन के अभाव में साधु कैसे
अपने पद से अमृत होता है वैसे गृहस्थ भी अपने पद से पतित
होकर गृहस्थाश्रम के रान्याधिकार के और माँ बाप के पवित्र
कर्म से अमृत होते हैं । योग्य माँ बाप होने के लिये पशु-पक्षी भी
अपने सन्तान की प्रति पालना स्वयं मूत्र दूध सहकर भी करते हैं ।

त्याग ही इस लोक एवं परलोक में परम सुख का स्थान है ।

५-ज्ञान व स्वयंकिन

ज्ञान — चन्द्र सूर्य तथा तार जागो मील ऊने दूर होने पर भी उतना प्रकाश देने हैं, तो ज्ञान का प्रकाश कितना अधिक हा यह सहज समझमें आ सकता है । चन्द्र सूर्य के प्रकाश को सामान्य कहल तथा वल्गो भी दया मगती है परन्तु आत्म ज्ञान का प्रकाश बनाने कोई भी समर्थ नहीं है । ज्ञान दशा का अभाव से स्थावर विहलेन्द्रिय और अज्ञानी जीव जैसा दयापात्र दशा सजीवी भी हा जाती है ।

जिनके पास पारदर्शी है वह में नितने सोने के पहाड को भी पत्थर तुल्य मानता है, वैसे ही ज्ञान होने पर देव व मानव के उत्कृष्ट भोग भी रोग तुल्य समझ जाते हैं । जो ज्ञानी होता है वह आत्मा में दृष्टि करता है । बिना ज्ञानका मानव चमड़े का मनुष्य जैसा अज्ञ माना जाता है ।

रसायन साम्री विविध प्रयोग न कर तो उसका ज्ञान निरर्थक है, वैसे ज्ञानात् आचार न हा तो ज्ञान की बीमत् ही क्या । गेद्रे के पुल तीचे होकर क्रोडो मण पानी वह जाता है । किन्तु पुल को जिन्दू मात्र स्पर्शता नहीं है, वैसे ही बिना आचार का ज्ञान लाभदायी नहीं है ।

सूर्य व प्रकाश के अभाव में वनस्पति के पौध मुरझा जाते हैं, वैसे ज्ञान के प्रकाश के अभाव में आत्मगुण के पौधे नष्ट होते हैं ज्ञान के प्रकाश द्वारा आत्मगुण प्रति समय अधिकाधिक बढ़ता जाता है ।

ज्ञान अग्नि तुल्य है । जैसे अग्नि अपथ्य को पथ्य और अपथ्य को पथ्य बनानी है, वैसे ज्ञान प्रतिकूल मयोगो को अनुकूल और विपम भाव को समभाव बनाता है ।

विश्व म कोर सख (पशुध) स्थिर नहीं है । समस्त तत्त्व पूरा
 वग म गतिमान हो रह है । इस परिस्थिति म आमा यदि अपनी
 प्रगति न कर मो ठमका पनन होकर ध्वनन मूल स्थान नरक नि-
 गोद में जाता है । प्रमाद पतन की और वेग म ल जाता है । ॥
 माद वशा म नरक निगद की वासना मधुर मानी जाती है ।
 प्रमाद क कारण पिशाचिनी भी अपमरा मानी जाती है ।

आरोग्य घटने का अध राग का बकुना है वैसे स्वग या मांस
 क अभाव में नरक निगोद की और पशुपण्य होत है ।

प्रमाद और मदिरा में कोर फर्क नहीं है । प्रमाद की असर
 घोर २ अप्रमत्त और गुम रीत्या हानी रहने म मनुष्य की ममत्त में
 नहीं आता परन्तु मात्रा का परित्याग प्रत्यक्ष होने त लोग उससे
 सावधान रहन हैं । जराव क मज क लिये सावधानी का समय
 निकट आता है जब प्रमाद करन बाधा सावधानी क समय का
 अनादर करता है ।

शरीर बल की अपेक्षा इंद्रिय बल में और इंद्रिय बल से ज्ञान बल में अधिक सामर्थ्य और आत्मन्व है। इसीलिये अत्यन्तानी ज्ञान को आपार (चरित्र) में रखने पाप्य भाव का प्रभाव नहीं करता जैसे दुषातुर अज्ञ प्राप्ति में। वाचानल देव कर वहाँ से दूर न जाने बाधा पैगू जैसे अज्ञ कर भ्रम हो जाता है, जैसे ज्ञान मुख्य वर्तव्य (चरित्र) न करने वाला ज्ञानी होने पर भी सद्गति का अधिकारी नहीं हो सकता। अंधे का दौड़ना जैसे निर्धारित स्थान पर पहुँचने में अस्फल होता है वही प्रकार ज्ञान बिना की क्रिया भी अस्फल रहती है। ज्ञान और क्रिया भोक्ष गति रूप रथ के दो पहिये तुल्य है।

समष्टि—बीधा गुण स्थान (सम्यक्त्व) अर्थात् अंत रात्म भाव आत्म मन्दिर का गर्भ द्वार है। जिसमें प्रवेश करके उस मन्दिर में वर्तमान परमात्मा भावरूप निरञ्ज देव (निजात्मा) के दर्शन किये जा सकते हैं, जैसे कैदी कैद जाने से कुन्ने की निस्य बिठा करवा है और अपने साबी कैदियों से सदा ज्वासीन रहता है वैसे समष्टि आत्मा अपने आप को संसार का कैदी समझ कर संसार से मुक्त होने की भावना से भोग परिवार में अनासक्त बना रहे। फौमी पर अटकने तैयार व्यष्टि की अनासक्त मनोदशा संसारस्थित समष्टि की होती है। कुछ रोगी रोग मुक्त होने में जितना प्रयत्न शीघ्र होता है, समष्टि बीध कर्म क्षय होने पर्यन्त इससे भी अधिक प्रयत्न शीघ्र रहता है, आराम की नींद नहीं सोता।

समष्टि को अपनी देह पर भी ममत्व नहीं होता तो अन्य किस्म पर ममत्व हो सकता है ? राग द्वेष के प्रबल साधनों में भी समष्टि अडोल रहे। समष्टि की व्यवहार प्रकृति में भी अजीब

कना हो । देह धर्म की तरह आत्मधर्म प्रत्यक्ष और अनिवार्य प्रतीत हो, तब समकित प्राप्त हुआ मानना चाहिए । राग-द्वेष एवं मोह का नाश न हो वहाँ तक समदृष्टि को चैन नहीं होना । समदृष्टि को बीतराग सुख के अलावा शेष सब दुःख प्रतीत होता है । समदृष्टि देह मय नहीं किन्तु आत्म-भाव मय होता है । देह मय दशा है, सो मिथ्यात्व दशा है ।

६-पंच-महाव्रत

१ अहिंसा-

अहिंसा की आस पास १०० कोसों में समभाव फैलता है । अहिंसक के पास क्रूर प्राणी भी दयालु बनता है तो सैमिक शक्ति वाला मानव वैर वृत्ति को भूले जिसमें आश्चर्य ही क्या ?

जितने अंश में समदर्शिता हो उतने ही अंश में अहिंसा और विषम भाव में हिंसा है । अहिंसक समदर्शी पत्थर का उत्तर गुलाब से देता है । विषय कषाय का विजय ही अहिंसा व तप है । अहिंसक, अहित करने वाले का भी हित करने का प्रयत्न करता है । हिंसक अपनी वृत्ति नहीं छोड़ता तो अहिंसक जीव अपनी अहिंसा वृत्ति क्यों छोड़े ? मानव पूर्ण रूप से अहिंसक, पूर्ण क्षमावान् न हो वहाँ तक वह पूर्ण मानव नहीं है और जितनी अपूर्णता है उतनी पशुता है । नट की डोर से भा अहिंसा की डोर अति सूक्ष्म है । हिंसा पिशाच वृत्ति है । और अहिंसा परमात्म वृत्ति है । समभाव से संकट सहना अहिंसा का राज पथ है । कुविचार, नोप दृष्टि, अविचार से उत्तर देना, हिंसा है । किसी पर

सत्ता स्थापन करने का काम भी हिमा है पर लज्जा व
 नम्रप्रशंसा भी हिमा है। निम्न मान को बढ़ाकर भी शत्रु का
 मान बढ़ाने में अहिंसा घम की रक्षा है। अहिंसा धर्म की रक्षा के
 लिये अहिंसा जाग्रति रखनी चाहिए। अहिंसक जो शत्रु नहीं होने
 'शत्रु प्रति शास्त्र नहीं परंतु मनुष्य' कुत्सा अहिंसा अर्थात् शत्रुत्वा
 की प्रेम पुत्र पुत्री व अपराध विना 'जल व मांस' नित्य पात है वस
 अहिंसक पुष्प विषय को अपना मानकर मय व अपराध की
 उद्धार भाव से भ्रमा वृत्ति। अहिंसा के पावन में अत्यन्त धैर्य और
 शौच की आवश्यकता है। अहिंसा-ममक में भावना व ममक लोक
 में यह चिन्तामणि रत्न तुल्य सुख देता है।

हिंसान गरीब के विश्वास व लिये वर्षा के पानी के प्रहार का
 महत्त्व भक्षता है। वस अहिंसक अपनी गरीबी (अहिंसा) का
 प्रगति के लिये समस्त प्रकार के प्रहारों को सह्य करता है। अष्ट
 भागमें पात की अपराध फल देने वाले को अधिक अष्ट सहना
 पड़ता है। अहिंसा अष्ट का अपराध किसी किसी निमित्त से
 अनुभूत नहीं कर। जीवन में भोग में मात्र अपनी सम्मान की
 रक्षा करती है, वस अहिंसक विश्व माता धर्मकर अपने जीवन
 भोग से विश्व की रक्षा करें। अहिंसा का सर्वथा मारा ही अहिंसा
 है। शत्रु को भी सुखी देखने की भावना ही सत्य अहिंसा है।
 वरिष्ठों की वश करने का सर्वोत्तम शस्त्र अहिंसा ही है।

सत्य—

हजारों सूर्यों के प्रकाश में सत्य का प्रकाश विशुद्ध है। और
 आकाश राहुओं में अधिक अन्धकार असत्य का है। सत्य सत्यताओं
 का सत्य में और गलतियों का असत्य में अन्धकार होता है।
 अन्धकार का अन्धकार का अन्धकार नाश हुआ हो, वही सत्य सूर्य

हो सकता है। सत्याचारी-शुद्धाचारी सदा नम्र होता है। वह अपनी वृत्तियाँ प्रतिदिन समझता जाता है। विचार वाणी और वर्तन में सत्य होना चाहिए। सत्य समुद्र समान है। उसमें समस्त गुण रूप वृत्तियाँ आ मिलती हैं। प्रत्येक श्वान्छोछ्वास में सत्य का समावेश रहना चाहिए। जहाँ सत्य का वास है वहीं परम आनन्द है।

निज प्रशान्ता से प्रसन्न होना भी मृपानाद है। परभाव वाली भाषा बोलना निश्चय से असत्य है। स्वरूप में स्थिर होना निश्चय सत्य है। आत्मा को स्वभाव से चलित करना निश्चय असत्य है। अपने गुणों को प्रकाशित करना मृपानाद है। सत्य के अन्धे बिना मानव का जीवन पशु तुल्य है।

अचौथे—

अस्तेय व्रत पालन करने वाले को बहुत नम्र विचारशील बन कर अति सावधानी से रहना चाहिये। जैसे रोगी अपना रोग घटाने का तहदिल में यत्न करता है, उसी प्रकार अस्तेय व्रत का आराधक अपनी आवश्यकताओं को घटाने में प्रयत्नशील रहे। जरूरत से ज्यादा अन्न, वस्त्र, मकान, धन या अन्य वस्तुओं का संग्रह रखना चोरी है। विषय कषाय का सेवन निश्चय से चोरी है। स्त्री पुरुष के अङ्गोपाङ्ग विकार दृष्टि से देखना भी चोरी है। घोर जबरदस्ती से धन लूट जाते हैं, जिमको लोग बुरा समझते हैं। आश्चर्य है कि अज्ञानी आत्मा आत्मिक धन लुटाने के लिये विषय कषाय चोरी को निमन्त्रण देते हैं।

ब्रह्मचर्य—

आत्मा के शुद्ध स्वरूप में विचरने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। अर्थात् जीवन स्पर्शी पूर्ण मयम पूर्ण आश्रय निधेव वह ब्रह्मचर्य है।

आत्म स्वरूप के विचार के अभाव में सब व्यभिचार है। पाँच इंद्रियों के २३ प्रकार के विषयों में आसक्ति से व्यभिचार है और इन्द्रियों के विषयों का संयम, वह शील है। “समभाव से शील और विषय भाव से व्यभिचार”।

ब्रह्मचर्य का अर्थ मात्र कायिक पवित्रता रखने का करना पाई के लिए रुपये का बचतना है। सहाचारी मनुष्य अपनी स्त्री के साथ भी भोग दृष्टि नहीं रखता। “मनुष्य के गुलाम बनी पर विषयी मन के गुलाम मत बनी” निरंशय मानव की सब से विशेष मूल्यवान् संपत्ति ब्रह्मचर्य है। जैसे फूटा लोम्प हो तो ठेक नीचे से डुल जाता है अन्धकार ऊँचा बढ़ कर प्रकाश देता है वैसे ही ब्रह्मचर्य के अभाव में आत्मसंज्ञ आत्म प्रकाश का नाश होता है और उसके पासन से आत्म तेज तथा आत्मशक्ति की वृद्धि होती है।

व्यभिचारी पुरुष को पशु मानना पशु का अपमान करना है क्योंकि पशु प्रकृति के अनुकूल संयम रखता है। इतनी संयम वृत्ति मनुष्य नहीं रखता है।

एक वर्तन में जोह मांस इहिकियाँ चमड़ा पीप मजमूच पीप आदि भर हुये हैं, उस पर भूकनेमें भी आसक्ति होती है। इन्हीं पदार्थों का समूह रूप स्त्री पुरुष के शरीरों की रचना है। उस पर आनी समझदार विषय सम्प राग दृष्टि कैसे रख सकें !

परिग्रह—

मोक्ष रास्ता कहता है, कि मैंने अपनी समस्त शक्तियाँ परिग्रह के पीछे लार्ब की हैं परिग्रह के पीछे मेरा समस्त ^ ।

परिग्रह बढ़ाने के लिये मेरे समस्त सैनिक लोभी को प्रेरणा करते हैं और वह लोभी फुटवोल की तरह वन के लिये चारों दिशा में भटकता फिरता है ।

काढ़े व लहसुन की खेती में कपूर केशर और कस्तूरी का खात डाला जावे और सुवर्ण की झारी से दूध सिंचन किया जाय तो भी वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा । वही दुर्गन्ध मय काढ़े व लहसुन होवेगा उसी प्रकार अनीति से प्राप्त धन का कोई विचार-शील पुरुष भी शायद ही सद्व्यपयोग कर सके ।

श्रीमन्त होने में या श्रीमन्त पुत्र होने में हर्ष मानते हैं परंतु वह धन कितने पाप से एकत्र हुआ है, उसका विचार करते हैं ? दुनियां में धन के ककर चुगते चुगते आत्म गुण के हीरे गंवाओगे क्या ? धन का नशा मदिरा से भी अधिक भयकर है, उस भयकर नशे वाला (धनवान) क्वचित् ही वर्म के सन्मुख रह सकता है । परिग्रह से ज्ञान के स्थान में अज्ञान की, धर्म के स्थान में अधर्म की और मोक्ष के स्थान बन्ध की प्राप्ति होती है । बुद्धिमान् खुद को धन का मालिक नहीं परंतु वन का ट्रस्टी मात्र मानता है । और अपनी समस्त सम्पत्ति का विश्वहित के लिये अच्छे से अच्छा उपयोग करता है । पैसा मनुष्यों के बीच भेद भाव के विचार खड़े करता है । विणय विज्ञास में व्यय होने वाला धन किसी जुल्मी राजा ने दंड रूप गले में बांधी हुई सुवर्ण की शिजा तुल्य है । पैसा मनुष्य प्रेम का व मानव धर्म का नाश कराता है । धन का उपयोग विकाश के मार्ग में होना चाहिये । जिससे आत्म धर्म का विनाश न हो । इस लिये नित्य सावधानी रखें ।

आत्म स्वरूप क विचार के अलावा सब व्यभिचार है। पाँच इंद्रियों क २२ प्रकार के विषयों में व्यासक्ति तो व्यभिचार है और इन्द्रियों के विषयों का संयम, वह शील है। 'समभाव तो शील और विषम भाव तो व्यभिचार' ।

ब्रह्मचर्य का अर्थ मात्र कायिक पवित्रता रखने का करना पाई क लिए बपये का बंदना है। सदाचारी मनुष्य अपनी स्त्री के साथ भी भोग दृष्टि नहीं रखता। "मनुष्य के गुलाम बनो पर विषयी मन क गुलाम मत बनी" निरंतर मानव की सब से विशेष मूल्यवान् संपत्ति ब्रह्मचर्य है। जैसे फूटा लेम्प हो तो तेल नीचे से डुल जाता है अन्वया क्रिया बढ़ कर प्रकाश देता है वैसे ही ब्रह्मचर्य क अभाव में आत्मतैल आरम प्रकाश का नाश होता है और उसक पावन से आरम तेज तथा आरमशक्ति भी बुझि जाती है।

व्यभिचारी पुरुष को पशु कहना पशु का अपमान करना है क्योंकि पशु प्रकृति क अनुग्रह संयम रखता है। इतनी संयम वृत्ति मनुष्य नहीं रखता है।

एक वर्तन में जोहू मांस इहिरिया चमड़ा बीच मलमूत्र पीप आदि भर हुये है उन पर धूँकनेमें भी व्यभिच होती है। इन्हीं पदार्थों का समूह रूप भी पुरुष के शरीरों की रचना है। इस पर शामी समझदार विषय अन्य दाग दृष्टि कस रहा मोंके ।

परिमद—

मोह राजा कहता है, कि मैंने अपनी समस्त शक्तियों परिमद के पीछे धरने की हैं, परिमद के पीछे मेरा समस्त सैन्य है।

८-कर्म

प्रभु महावीर ने कर्म के महानियम का विश्व को भान कराया है। जीवात्मा पर अन्य कोई सत्ता चल नहीं सकती। स्वयं अपने शुभाशुभ कर्मानुसार शुभाशुभ फल भोगते हैं। कर्म फल देने वाली आत्मा के सिवाय अन्य कोई भी सत्ता नहीं है। स्वर्ग नर्क संसार और मोक्ष आत्मा अपने आप बनाता है। अन्य किसी सत्ता के अवलम्बन की उसे आवश्यकता नहीं है। पराई कृपा या अकृपा आत्मा के हिताहित (कर्म फल) में कोई फेर फार नहीं कर सकती। आत्मा ही अपने हिताहित का कर्त्ता है व भोगता है। निर्वज्र मनुष्य को अपनी सत्ता में विश्वास नहीं होता है। जिससे वह अपने से कोई महान् सत्ता की कल्पना करके उस के चरणों में अपना सिर झुकाता है। और इस संसार के दुःखों से बचने के लिये उसकी कृपा के लिए दीनता से याचना करता है। ऐसी याचक वृत्ति ईश्वर को सुख दुःख के दाता मानकर स्वयं दीन और पुरुषार्थ हीन बन जाता है।

इस प्रकार का पामर जीवात्मा अपना पतन और अहित करता है। और स्वयं सर्व शक्तिमान् होने का भान भूल कर ईश्वर की कल्पना करके याचना करने में ही अपना दीन जीवन पूर्ण करता है, तथा प्राप्त संयोगों और सामर्थ्यों को व्यर्थ गंवाता है। इस पामर वृत्ति से विश्व की रक्षा करने के लिए प्रभु महावीर ने कर्म सिद्धान्त समझा कर जगत जीवों का अनन्त उपकार किया है। प्रभु महावीर ने सत्य को ही (कर्म का नियम) कहा है। कर्मों के साथ ही सदा उसका फल रहता है।

समाज सरकार और संध के नियम तोड़े जा सकते हैं। परन्तु कर्मों के नियम कुदरती सत्य (ध्रुव) होने से उसको तोड़ने के लिये

७—मीन ।

मीन धारण करके जो अपने जीवन को कसुए की तरह गुप्त बना लेता है, वही सच्चा साधक है, वह विश्व के लिये महादय-कारक है । इस प्रकार जीवन को गोप्य कर मीन धारण करने वाला सत्य मीनजलक जीवन मुक्त सर्वथा व्यर्थभाव रहित सम्पूर्ण शुद्ध शक्ति स्वराशी महत्वाकांक्षी रहित हो वही विश्व का दित कर सकता है ।

आत्मिक योग्यता बिना शब्दोच्चार किये द्रुपे प्रकाशित होती है । बोलने की अपेक्षा मीन विशेष प्रभावशाली है । बचन की शक्ति सर्वाधिक है और मीन की शक्ति कमर्यावित है । मीनी स्वाधीन है, और बोलने वाला पराधीन है । मीन कार्यकर्ता सब से बड़ा सफल सेवक है । प्रत्येक कार्य मीन से विशेष प्रकाशित और प्रभावित होता है जो मत्त है, वह गुप्तगुप्त अपना काम करके भी मौन रहता है, और अमिमानी अपने थोड़े काम का बड़ा विगुल फुंकता है ।

मीन आध्यात्म पथ पर खोजने वाला पथ प्रदर्शक है । पाँच इन्द्रियाँ मन और चार कपाय ऐसे दूर का संयम पूर्वक मौन भ्रम का पासन करें ।

मीन जल का आह्वीकार करने वाला सर्व जलश्रोतों से दूर रह कर परम शांतिमय जीवन बिताता है ।

शक्ति है या नहीं, सह सकेगा या नहीं, उसका लेश-मात्र विचार किये बिना सजा फरमा देता है। कर्म राजा मानता है कि जिसमे कर्म बांधने की शक्ति थी, उसमे भोगने की शक्ति होनी ही चाहिये। कर्ज ली हुई रकम ब्याज सहित चुकाना ही चाहिये।

कर्म का राज्य विशाल है, विविध स्थान मे विविध रूप में अदला बदली करता है। कर्म विविध प्रकार के रूप धारण कर कर जीवों को सुखी तथा दुःखी बनाते हैं। विविध जीवयोनियों मे विविध भेष धारण कराये जाते हैं। यह विश्व कर्म की आज्ञा द्वारा जीवों को नचाने की रग भूमि है। मोक्ष सिवाय अखिल ससार में सर्वत्र कर्म का ही राज्य है।

टकोरें और उसके अवाज को पृथक् नहीं कर सकते, वैसे ही कर्म और उसके परिणाम को पृथक् नहीं किया जा सकता। कर्म वर्तमान में है और उसका परिणाम भविष्य मे है। वर्तमान भूत और भविष्य एक ही काल के तीन अभिन्न टुकड़े हैं, ऐसे ही कर्म का प्रेरक कारण कर्म और कर्म का परिणाम एक ही प्रवृत्ति के टुकड़े हैं।

जैसे गाड़ी मे इच्छानुसार पसन्दगी के दर्जे वाले डिब्बे (First, second, Third & Inter) में मनुष्य बैठता है वैसे ही देव, मनुष्य और तिर्यच गति की इच्छानुसार टिकट ली जासकती है। वहीं पहुँच सकते हैं, कोई बजात्कार नहीं करता। स्वेच्छा-पूर्वक वहाँ जाने की सामग्री एकत्र की जाती है और वहाँ जाया जाता है। प्रतिक्षण उस गति की ओर गमन हो रहा है, परन्तु अज्ञान वश जीवात्मा को अपनी गमन क्रिया का भान रहता नहीं है। हमारी मरजीके विरुद्ध हमको अन्य गति में लेजाने से कोई कर्म समर्थ नहीं है। 'मांगे बिना कुछ नहीं मिलता' इस न्याय से हम चाहते

समय नहीं है। समाज और सरकार के नियम तोड़ कर अनुपमग मचना है त्रिभु मचना है किन्तु कर्मों के नियमों को तोड़ कर बह कहीं नहीं जा सकता है। उस अपने किए कर्मों का पल्ल मुक्तना ही पड़ता है। अष्टक कम करने के लिए कम के नियम बाध्य नहीं करते इच्छानुसार कर्म करो। मृत्यु के भोज बाधा या दुःख के कर्म तो कुरुरत के नियमानुसार बाध दूरे बाध की तरह पल्ल देत रहेंगे। कम किमी पर दया या मरहबानी नहीं करते। उसे सिर्फ न्याय और सत्य प्रिय है। त्रिमस किमी को आजीजी या प्रायना नहीं सुन कर अपने अवलित नियमानुसार तीन लोक में अपना शामन प्रवेताते हैं।

राग द्वेष का परिणाम सो भाव कम और पुत्रों का आत्मा के साथ मित्रता सो द्रव्य कम है। प्रथम भाव कम और उसके परिणाम रूप द्रव्य कर्म है। कम परिणाम राजा के समान है। उसकी आत्मा से जीव बीरासी आत्मा वीरयोनि में अन्वित है। कर्म मशामल राजा है वह किसी की प्रायना नहीं सुनता। कम अपने अष्टक नियमानुसार किया करता है। कर्म प्रायना नमता कमा आदि किसी सत्त्व को महता नहीं देता वह अपना कार्य करमे मं मल है। कर्म राजा दुष्टियों के दुष्ट को सुनने में बहिरा और देखने में अन्धबल रहता है। कर्म राजा परत के जीवों को पुण्य तुल्य मानता है उसमें दया नहीं है पर न्याय है। न्याय के बिना वह एक पैर भी नहीं रखता, वह निष्पक्ष न्याय करता है। कर्म की आत्मा का पावन सत्त्व को अप्रमत्त हाकर करना पड़ता है। इसक लिये अपील का स्वाभ नहीं है यही उसकी अन्तिम कचहरी है। उसमें दिये हुए फैसल को भी किन्ही संयोगों में कभी भी नहीं बदल सकते। कर्म की कचहरी में रिक्त या सिफारिश नहीं चलती सजायाइता शिक्षा भोगने योग्य है या अयोग्य उसमें

वासना निवृत्त नहीं होती। स्त्री पुत्र और धन की उपादि किसी शैतान ने गले में फाँदी नहीं है, किन्तु जीवात्मा प्रेम पूर्वक ग्रहण करता है। वैसे ही भविष्य की गति भी प्रेम पूर्वक स्वीकार की जाती है और सहर्ष इसमें बदला भी दिया जाता है। अपनी इच्छा विरुद्ध एक अगुल भी आगे बढ़ाने में समर्थ नहीं है। दुर्गति भी उनको जबरदस्ती से खेंच नहीं जातो है। जीवात्मा स्वयं दुर्गति में लिये जाने वाले कारणों की तथा साधनों की खुशामद करता है। और उसके योग्य सामग्री एकत्र करता है। तब उसको उस गति में ले जाया जाता है। जीवात्मा की आजीजी, दीनता, प्रार्थना और बहुत काल की भावना के फलितार्थ दुर्गति का समागम होता है। वैसे ही देव गति का भी। अग्नि पर अगुली रखी जिस से जले-छाला हुआ और पीड़ा भोगी, उसमें अग्नि का दोष नहीं है। इसी प्रकार जैसे कर्म किये वैसे ही फल मिले। दोष जीव का है, न कि कर्म का। स्वयं शिक्षा पाता है। छाला अग्नि में हाथ न रखने के लिये सावधान करता है वैसे कर्म भी प्रति समय सावधान बनाते हैं। वे आकाश दीप (Search Light) की तरह उपकारक हैं।

कर्म दया करके विषयी को रोगी बनाते हैं। अन्यथा अधिक पाप करके पापी दुर्गति में जायें, पतंगिये के पास से दीपक उठा लेना उसपर उपकार करना है, इसी प्रकार विषयी को रोगी बना कर विषयों के अनिष्ट का भान कराने में उपकारक है। लज्जा शील चोर बेड़ी से शर्माता है विश्व के समस्त प्रसंग (बनाव) कर्म का साक्षात्कार बताते हैं। शरीर का मैल भी दुखदायी है तो आत्मा का कर्म मैल कितना दुखदायी हो सकता है ?

शरीर रूप वर्तन में ढाला हुआ (खाया हुआ) अन्न वात, पित्त, कफ हाडमांस, जोड़ू, पीप और मल मूत्र आदि सप्त धातु रूप

है, बसी ही गति मिश्रणी है। अज्ञान क योग स मांगने का (पाहने का) जीव को लक्ष यात्र भी मान नहीं है। आत्मा की मर्त्री विरुद्ध एक भी प्रवृत्ति कराने में कम सबका अममथ है।

मनुष्य जिनक अत्र योग्य न हो वेम मुक्त या दुःख उस मित्र नहीं सकते समझी योग्यतानुसार ही दुःख या दुःख मित्रने है। शूरी या फांसी पर चढ़ने वाला ताप क सामने गड़ा रहन वाला शमशर स कटने वाला, अग्नि में ब पामी में मरने वाला अपनी छुात का फल पाता है। इनको बापे हुए पीछका फल मिश्रण है।

स्वयं छिप कम भूज ज्ञाय या कुररत क पर मं अन्धर ममक कर चाह जैसी प्रवृत्ति करें परन्तु कर्म (कुररत) की बहियों में काग मोघा का भी फल नहीं पड़ता। जीव स्वयं अपने रिम कर्मों स ही अन्ध बहिर, खल गुरु कोट्रिय आदि बने हैं। और नये बन रह है इनकी मुर क मित्राय अन्ध कोई नहीं बनाता। अपने अयोग्य कर्म न हो तो इन्द्र भी बाज बाँका करने में समर्थ नहीं है।

कर्म का बन्ध होना कर्म की पक्क बसा है और वह पूर सामग्री में से विवृति रूप फल बपजाते हैं। बाया हुआ बसा है नया कुछ नहीं बना है न बनने वाला है। डाना या सो हुआ नया कुछ नहीं हुआ है। कर्म कठोर बंध देने काशा कोई देव नहीं है कुररत की कामून मात्र है। अन्धे काम का बबसा इनाम और मुर काम का बबस हम स्वयं मांग जात हैं। अन्धे कार्य स्वयं मुक्त मुभव कराते हैं और मुर कार्य दुःखानुभव।

हमारे इनाम व शिक्षाओं के बसावक हम मुर ही है। आत्मा अपनी बामता को छल करने क लिये तरस रहा है। और सदा तक योग्य स्थान में बाकर हुआ छल न हो वहाँ तक छुपा बबसा

विश्व पर चला रहे हैं। और विश्व को उसके आधीन होना ही पड़ता है, जन्म मरण बन्धे हुए कर्मों को भोगने के द्वार हैं। और उसके द्वारा एक गति में से दूसरी गति में ले जा सकते हैं।

मकान बांधने में जितनी मुश्किली है उतनी तोड़ने में नहीं, वैसे ही कर्म बांधने में जितना कष्ट है उतना तोड़ने में नहीं। बालक माँ बाप को डरावे जिससे माँ बाप भय नहीं पाते। वैसे कर्म हमारे बालक हैं हमने उनको जन्म दिया है, ऐसे संयोगों में ज्ञानी आत्मा अपनी कर्म सन्तान से भय नहीं पावे। कर्म बांधने में अनन्त काल गया तोड़ने में इतने समय की जरूरत नहीं है, क्यों कि आत्मा कर्म से अनन्त बलवान है।

कर्म बन्ध देखने में नहीं आता किन्तु विपाक (कर्म फल) अनुभव में आता है। जैसे दवाई शरीर में क्या क्रिया करती है, यह देखने में नहीं आता परन्तु उसका परिणाम जाना जाता है। इन कर्मों से सब कर्म वेदनीय (फल देने वाले) हैं। अन्य कर्मों का वेदन लोक प्रसिद्ध रूप से नहीं होता. वेदनीय कर्म का फल सुख दुःख लोक प्रसिद्ध होने से वेदनीय कर्म प्रथक् गिना है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय, ये चार घाती कर्म हैं। शेष चारों अघातीय हैं। घाती कर्म का सम्बन्ध आत्मिक गुणों के साथ है और अघातीय कर्मों का सम्बन्ध शरीर के साथ। घाती कर्म जितने बड़े हैं उतने ही यत्न पूर्वक नाश होने वाले भी हैं। घाती कर्मों का क्षय होने के बाद अघातीय कर्मों का क्षय होता है। घाती कर्म यत्नों से नाश होते हैं। 'ज्ञान' नहीं आता हो तो परिश्रम से सीखा जा सकता है, 'दर्शनावरणीय' निद्रा आती हो तो यत्न से उड़ाई जा सकती है। 'मोहनीय' कषाय का उदय हो तो भावना से या दृढ़

पनता है। जैसे एक समय में बंधे हुए कर्मों सात प्रकार में बट जाते हैं। जीव रूप मार वाइक कर्म रूप मार मर कर बीरुसी क्षास जीवयोनि में अनन्त काल से परिभ्रमण करते हैं।

द्विस्ने कर्म अधिक तत्तनी कथा संकुचित, मिगोवत्त। कर्मों कर्म होते जाते हैं, यों कथा की संकुचितता दूर होती जाती है। जैसे—प्रत्येक स्वावर, वेइत्तिय, तेइत्तिय बीरेत्तिय, पंचेत्तिय आदि। निर्बल आत्मा कर्मों से पराजय पाते हैं और सबल आत्मा कर्मों को पराजित करते हैं।

वर्तमान कर्म निमित्त मिलाते हैं, परन्तु वैसा करने के लिये आत्मा को प्रेरणा नहीं करते। यदि प्रेरणा करे तो आत्मा के पास आत्म सामर्थ्य ही न मिला जाय। निमित्त की सत्ता के आधीन होने वाले का पतन होता है। निमित्त के आधीन सबल आत्मा निमित्तों को फेंक देते हैं। और निर्बल आत्मा उसके आधीन होते हैं। एक समय का सकल कर्मों का विजय अनन्त समय का विजय है। और एक समय की हार जल्दी हार है। बड़ के बीज का बट हुए होने के बाद विजय हुन्छर है। वर्तमान में तो मात्र बड़ के बीज का विजय करना है बीज जैसे छोटे कर्मों से हारने वाले को पुनः बड़ के साथ मुझ के लिए तैयार होना पड़ेगा। कर्मों के निमित्तों से ज्ञानी नहीं लज्जाता, मात्र अज्ञानी लज्जाता है। ज्ञानी कर्म योग से एण की तरह बड़ा करता है और ज्ञानी हमेशा स्थिर रहते हैं।

आश्चर्य की बात है, कि सुतकास के कर्म वर्तमान में भोगे जाते हैं फिर भी नये कर्म बांधने में प्रभाव नहीं किया जाता। कर्म के नियमों को बिना समझे या न समझे तथापि वे अपना शासन

की मन्दता और कषाय की तीव्रता वाले जीव को मधु प्रमेह, दाह ज्वर, पेट शुल, मस्तक शुल आदि रोग होते हैं। जिन रोगों के कारण शरीर निरोग दीखे और रोगी भयकर असह्य मरणांत वेदना और कष्ट भोगते हैं।

वर्तमान से योग (मन, वचन और काया) के प्रति विशेष लक्ष दिया जाता है, योगों से सावध्य प्रवृत्ति न होने के लिए सावधानी रखी जाती है। परन्तु कषायों की चपलता एवं तीव्रता के लिये, कषाय विरोध के लिये अत्यल्प लक्ष दिया जाता है। योग मय पाप प्रवृत्ति के लिये लक्ष दिया जाता है, इसका क्रोडांश भी कषाय जन्य पाप के लिये लक्ष देने में आवे तो समाज तथा सम्प्रदायों में विशेष शांति मालूम हो। योगों के सवर की तरह कषायों का सवर किया जाव तो अल्प कर्म बन्ध हो, और अन्त में जीव कर्म रहित भी हो सके सब कर्मों में मोहनीय कर्म प्रधान है। कषायों के नाश से शेष सब कर्मों का नाश होता है और कर्मों का नाश से आत्मा कर्म रहित स्वस्वरूपी सिद्ध बन सकता है।

६-वेदनीय ।

वेदनीय कर्म अघाती है। क्यों कि चाहे जैसी वेदना को ज्ञानी अपनी समझ कर वेदते नहीं हैं। दुःख त्रास क्लेश अपमान आदि अशांता के संयोगों में ज्ञानी शांति वेदते हैं। कर्मोदय को निर्जरा मानते हैं, खुश होते हैं, इसलिये अघाती हैं। संयोगों को सुखदायक या दुःखदायक मानना मोहनीय की सत्ता है।

भावना करने से कषायों को रोके जा सकता है। पुरुषार्थ से अन्त राग कर्म का भी नाश हो सकता है। परन्तु अपाती कर्म वैदनीय आदि भोगने की पड़ते हैं। भावना आदि से वैदनीय कर्म नष्ट नहीं होते। आयुष्य में घट बढ़ नहीं हो सकता। नामकर्म—शरीर के रूप रंग तथा स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं हो सकता। गोत्र कर्म—नीच कुल में अम्मा हुआ उच्चकुल का नहीं मिल सकता। इस प्रकार पाती कर्म का नाश स्वाधीनता पूर्वक शीघ्र हो सकता है किन्तु अपाती कर्म तो भोगने की पड़ते हैं। आयुष्य कर्म की प्रकृति उसी भव में वैदाती है। शेष कर्मों की प्रकृति जन्मी भव में या अन्य भवों में भी वैदाती है।

योग और कषाय पर कर्म का आचार है। किसान, सुबार औ हार, मोची इन्हीं आदि कायिक काम करने वाला समूह वर्ग में योगों की अधिक अपजता होती है और उनमें योग अपजता के कारण कषायों की सन्धता होती है। जब गद्दी तर्कित पर बैठकर आराम करने वाले व्यक्ति या कुर्सी टेबल पर बैठे रहने वाले बकील अथवा अन्य व्यक्तियों के योग शरीर आदि शांत स्थिर होते हैं और स्थिरता के प्रमाण से उनमें कषायों की तीव्रता होती है। ऐसे जीवों के कर्म बन्ध में कार्य मिश्रता से बन्ध मिश्रता होती है।

प्रदेश में कर्म की विशेषता होने पर अनुभाग अस्य हो सकता है, जैसे आकाश में घने बादल बहुत आने पर भी मात्र थोड़े छींटे होकर रह जाय वैसे कर्म भोगने में जैसे जेबक, खो दिखने में भयंकर है पर वह अस्य अशावा का फल देकर रह जाता है। ऐसे रोगियों के लिये योगों की अनुम प्रवृत्ति विशेष और कषाय की सन्धता के कारण इस प्रकार के कर्म उद्भवमान होते हैं। इससे विपरीत योग

की मन्दता और कषाय की तीव्रता वाले जीव को मधु प्रमेह, दाह ज्वर, पेट शुल्ल, मस्तक शुल्ल आदि रोग होते हैं। जिन रोगों के कारण शरीर निरोग दोखे और रोगी भयकर असह्य मरणांत वेदना और कष्ट भोगते हैं।

वर्तमान में योग (मन, वचन और काया) के प्रति विशेष लक्ष दिया जाता है, योगों से सावद्य प्रवृत्ति न होने के लिए सावधानी रखी जाती है। परन्तु कषायों की चपलता एवं तीव्रता के लिये, कषाय विरोध के लिये अत्यल्प लक्ष दिया जाता है। योग मय पाप प्रवृत्ति के लिये लक्ष दिया जाता है, इसका क्रोडांश भी कषाय जन्य पाप के लिये लक्ष देने में आवे तो समाज तथा सम्प्रदायों में विशेष शांति मालूम हो। योगों के सवर की तरह कषायों का सवर किया जावे तो अल्प कर्म बन्ध हो, और अन्त में जीव कर्म रहित भी हो सके सब कर्मों में मोहनीय कर्म प्रधान है। कषायों के नाश से शेष सब कर्मों का नाश होता है और कर्मों का नाश से आत्मा कर्म रहित स्वस्वरूपी सिद्ध बन सकता है।

६-वेदनीय ।

वेदनीय कर्म अघाती है। क्यों कि चाह जैसी वेदना को ज्ञानी अपनी समझ कर वेदते नहीं हैं। दुःख त्रास क्लेश अपमान आदि अशांता के संयोगों में ज्ञानी शांति वेदते हैं। कर्मोदय को निर्जरा मानते हैं, खुश होते हैं, इसलिये अघाती हैं। सयोगों को सुखदायक या दुःखदायक मानना मोहनीय की सत्ता है।

वेदनीय काज में दवाई अपना असर दिखाती है, जैसे दवाई उत्पन्न होने में हुई पाप वृत्ति-आरमादि क्रिया भी अपना असर पहुँचाती है। वेदनीय काज में समझवारी आती है, अनित्यता के बावजूद २ विचार आते हैं और मोहोदय के समय सब भ्रम भूझा जाता है। वेदनीय कर्म का डंढरा विच्छिन्न होता है जो सुख-आराम की नींव छो नहीं सकता, न दूसरे को सोने देता है। जैसे वेदनीय के उदय से स्वयं आकुल व्याकुल बनता है और दूसरों का भी गमरा देता है।

मोहनीय का डंढरा सर्प-दंश सा है। सर्प-दंश बाझा जीव अपनी वेदना व भ्रम भूल कर पैर की नींव लेता है। उस वक्त उसको नीम के पत्ते का कटुआपन भी मालूम नहीं होता। जैसे मोहापीन जीव मोह में आसक्त बनकर मोह-बर्षक दुष्कृत्यायी संयोगों को परम सुखभास समझकर उसके लिए दिन रात लौढ़ धूप करता है और उसके अभाव में रोता है, दुःख मानता है शोक करता है। व्यानियों की समस्त प्रवृत्ति वेदनीय के संयोग भटाने की और मोहनीय के संयोग बढ़ाने की होती है। वेदनीय से मोहनीय की संयोजकता अविच्छिन्न है। यदि यह समझ में आवे और वेदनीय के लिए जितने प्रयत्न किए जाते हैं, इतने मोहनीय के मिटाने के लिए किये जाय तो जीव शीघ्र मोहनाशी हो सके। वेदनीय के संयोग मित्रता का कारण है और मोहनीय के संयोग सिर्फ शत्रु-अन्यत-संसार भटाने वाला है।

१०—मोहनीय

हिताहित का भान न होने दे वह मोहनीय, शारीरिक रोग के ऑपरेशन के लिए क्लॉरोफार्म की आवश्यकता है, वैसे मोहजन्य रोग दूर करने के लिए ज्ञान रूप क्लॉरोफार्म की आवश्यकता है। घूमने से थकावट हो और थकावट से निद्रा आवे, वैसे जीवों को ८४ लाख जीवायोनिये भटकने से थकावट लगी है और जीव यहाँ अपना मान भूलकर मोहनिद्रामें नींद ले रहे हैं। मोह अग्नि में अखिल विश्व जल रहा है। वेदनीय से मोहनीय की सत्ता अति सूक्ष्म और भयकर है। मोह की तीव्र प्रबलता के पहाड़ नीचे समस्त विश्व दब रहा है। उसके लिए अखि ऊँची करने भी समर्थ नहीं है। मोहनीय कर्म अनन्त संसारीत्व का पालक और रक्षक है। मानव पर मोह का सजग पहरा है जिससे वह अनादि संसार के निज स्थान को छोड़ नहीं सकता। मोह एक है और जीव अनन्त हैं, तदपि अनन्त हाँकर सभी में प्रविष्ट होता है और अपना साम्राज्य चलाता है। मोह परम जागृत रहता है। वह क्षणमात्र का प्रमाद नहीं करता वह गिन २ कर सबकी सम्हाल लेता है। उस (मोह) की सत्ता समस्त विश्व में व्यापक है।

जीव स्थावर से मनुष्य पद तक पहुँचता है इस बातका मोह को खेद मालूम होता है। इसी से मनुष्यों को धक्के मार २ कर पुनः जीवको स्वस्थान-स्थावर-में ले जाने की मोह प्रेरणा करता है और अपना बल मानव के पतन के लिये खर्चता है। मोह को चिन्ता है कि, शायद मानव मेरा विरोध करें। इसी से तो मानवों से विरोध की सम्यक् समझ आने के पहिले ही खान पान, मिठाई मेवा, स्त्री-पुत्र कुटुम्ब के बधन में बाँध कर विषय कषाय में गुलतान बना कर सर्वथा आत्ममान भुलाता है।

बेदनीय काल में वसाह अपना कामर दिखाती है। ऐसे सब
 पटरन्त होने में हुई पाप कृति-कारमादि क्रिया भी अपना काम
 पहुँचाती है। बेदनीय काल में समग्रदारी आती है, अग्निना
 अग्नि २ विचार आते हैं और मोहोदय के समय सब भ्रम भूत
 जाता है। बेदनीय काम का बंद बिच्छू बीता है जो सुप्त आरा
 की नींद सो नहीं सकता, न दूसर को सोने देता है। बसे बेदनी
 क उदय से स्वयं व्याकुल व्याकुल बनता है और दूसरों को
 गमरा देता है।

मोहनीय का बंद सर्पदंश खा है। सब दंश बाला अ
 अपनी पैरना ब भ्रम भूत कर घन की नींद लता है
 उस बल उसको नीम के पत्ते का कटुआपन भी भाव
 नहीं होता। बने मोहनीय और मोह में आसक्त बना
 मोह बंधक दुःखदायी संयोगों को परम सुखभाम समझ
 वसक्त जिय जिब रात दोड़ धूप करता है और वसक्त काम
 में रोना है दुःख मानता है मोह करता है। अज्ञानियों
 समस्त प्रवृत्ति बेदनीय क संयोग पटाने की और मोहनीय क सेवे
 बढ़ाने की होती है। बेदनीय से मोहनीय की भयकरता अधिक
 यदि यह समझ में आए और बेदनीय के जिय जिनने प्रधान
 जात है, वतने मोहनीय क मिटाने क जिय किये जाय ता जीवर
 मोहगामी हो मरु। बेदनीय के संयोग निर्वारा का कारण है।
 मोहनीय क संयोग सिफ पाप हनु अनन्त संसार मचाने बाज

अपमान कोई नहीं कर सकता । लोग अन्य कर्मों को दुश्मन रूप मानते हैं और मोह को मित्र रूप, यह आश्चर्य है ? त्यागी तपस्वी और वैरागी को भी मोह नचा सकता है । बहुरूपिण की तरह मोह विभिन्न रूप धारण करके विश्व को फसाता है । मोह विश्व का तंत्र चलाता है । मोह के अभाव में विश्व का समस्त व्यवहार नष्ट होजाय । विश्व को चलाने का-निभाने का पोषण देने का कायं मोह का ही है । मोह ने बलात् सब जीवों में अपना डेरा जमा रखा है । महामोह का शरीर अविद्या से बना है, जिससे यह दुःखों को सुख मनाता है । मोह का अनादर कोई विरल व्यक्ति हो कर सकता है ।

मोह राजा की पटरानी “महामृदता” है । सेनापति “मिश्रया दर्शन” है । महामोह ऐसा क्रोध उत्पन्न करता है जो ब्राला मुखी को भी भुजा देता है, मेरु को भी लघु दिखावे ऐसा महान् रूप उत्पन्न करता है, नागिन को भी भुजावे ऐसी माया उत्पन्न करता है, स्वयम्भूरमण समुद्र को बिन्दु मनावे ऐसा लोभ पैदा करता है ।

मोहाधीन जीव इजा होने वाली भूमिका पर बसे हुए हैं । मोह मय प्रकृति के प्रभाव मे ससार विष के स्थानों को अमृत मय और दावानल के स्थानों को सुधामय समझता है । मोह के कारण जीव अपना जीवन अन्यो के सहारार्थ बिताते हैं और मोहके अभाव में अपना जीवन विश्व-सेवा के लिए बिताते हैं । मोहाधीनों का जीवन अनार्य जगली या पशु-जीवन से बढ़कर नहीं होता । मोह के कारण मर्म छेदी जीवन बिताया जाता है । मोह की भाफ मे अन्य कइयों का भक्षण होजाता है और अन्तमें काल के कवल होते हैं । मोहाधीन अन्यो को कुचल देता है और स्वयं काल द्वारा एक साथ कुचला जाता है ।

मोह मानता है कि, अग्नि और अरि का प्रारंभ से ही नाश करना चाहिये । इस लिए मानव को अग्नी यम में ही मोह फँसाता है । क्योंकि, मोह भावना और धर्म भावना का अन्नादि बैर है । मोह के परिवार को धर्म भावना का नाश किए बिना चैन नहीं होता । तमाम परिवार का स्वभाव पक्का है । मोहो जीव महामोह के १८ पापस्वान रूप मतान का अपने महल में स्वागत करता है और १८ पापों की निवृत्ति रूप यम राज के सम्मानों से कहता है कि, वाइय, मैं आप को नहीं पहिचानता । ऐसी परिस्थिति में मोह थोड़ी आलस देकर अन्त काल में हेरान हो ऐसे काम करता है और अज्ञानी जीव प्रसन्नता पूर्वक पाप कार्य करता है ।

माह्नीमार बने की लालच से मच्छियों को फसाता है । ऐसे मोह माह्नीमार निपच भागों की लालच से जीवों को नरकादिगति में फँसाता है । मोह का काम जीवों के सद्गुणों का नाश करके दुर्गुणों बनाने का है । माह नाटक का मनेजर है और जीव नाचने वाला नट है । मृत्रधार की आशामुसार वह विविध मेव पारय करता है । वैदनीय नाम गोत्र और आमुष्य आदि कर्म का स्वभाव तो अज्ञा और भुरा दोनों तरह का है, परन्तु मोह का स्वभाव अति दुष्ट है उसका दूसरा प्रकार ही नहीं है । मोह बाजपट्टी की तरह जीव पर पकाएक हमला करता है अज्ञानी जीव मोह की आशा मानते हैं । मोहनीय कर्म कमाता है राप साठ कर्म बैठे पड़े गायत है । मोह महा भूखीर है । अथ मर में विश्व को चक्रार्थी करेता है

चक्रवर्ति और इन्द्रों को भी मोह से मचाये साधता पड़ता है । राजा या देवता एक दूसरों का अपमान करते हैं, पर माह का

अपमान कोई नहीं कर सकता । लोग अन्य कर्मों को दुश्मन रूप मानते हैं और मोह को मित्र रूप, यह आश्चर्य है ? त्यागी तपस्वी और वैरागी को भी मोह नचा सकता है । बहुरूपिण की तरह मोह विभिन्न रूप धारण करके विश्व को फंसाता है । मोह विश्व का तंत्र चलाता है । मोह के अभाव में विश्व का समस्त व्यवहार नष्ट होजाय । विश्व को चलाने का-निभाने का पोषण देने का कार्य मोह का ही है । मोह ने बलात् सब जीवों में अपना डेरा जमा रखा है । महामोह का शरीर अविद्या से बना है, जिससे यह दुःखों को सुख मनाता है । मोह का अनादर कोई विरल व्यक्ति ही कर सकता है ।

मोह राजा की पटरानी “महा मूढता” है । सेनापति “मिथ्या दर्शन” है । महामोह ऐसा क्रोध उत्पन्न करता है जो ब्राह्मा मुखी को भी भुला देता है, मेरु को भी लघु दिखावे ऐसा महान् रूप उत्पन्न करता है, नागिन को भी भुलावे ऐसी माया उत्पन्न करता है, स्वयम्भूरमण समुद्र को बिन्दु मनावे ऐसा लोभ पैदा करता है ।

मोहाधीन जीव इजा होने वाली भूमिका पर बसे हुए हैं । मोह मय प्रकृति के प्रभाव में संसार विष के स्थानों को अमृत मय और दावानल के स्थानों को सुधामय समझता है । मोह के कारण जीव अपना जीवन अन्यो के सहारार्थ वित्ताते हैं और मोह के अभाव में अपना जीवन विश्व-सेवा के लिए वित्ताते हैं । मोहाधीनों का जीवन अनार्य जगली या पशु-जीवन से बढ़कर नहीं होता । मोह के कारण मर्म छेदी जीवन वित्ताया जाता है । मोह की भाँफ में अन्य कष्टों का भक्षण होजाता है और अन्त में काल के वल्ल होते हैं । मोहाधीन अन्यो को कुचल देता है और स्वयं काल द्वारा एक साथ कुचला जाता है ।

पशु सृष्टि निर्देष्टों को बाधकर, कुचक्षुष्य अपना जीवन नि-
मायी है जैसे ॥ मोह की प्रभामता क कारण मानव सृष्टि भी
पशु सृष्टि तुल्य व्यापार्यारी बनती है । निरक्ष की मारामारी-कुचक्षु
कुचक्षु भीषण प्रचण्ड बलेश मय जीवन और कलह-मोहमय जीवन
से ॥ बल्यन्त होती है । मोह क बग की वासना में मानव अपने
आपको फाड़ खाता है । जीवों को मोहमय जीवन और विषम-
वर्णक वातावरण के अज्ञाता दुःख भी पसन्द नहीं आता ।

कन्वुतर और बूढ़ में भी इतनी सामान्य समझ है कि, वे अपने
पातक बिस्ती और दुःख से वास्ती नहीं रखते । इतनी समझ भी
जिसमें हो ऐसे समझदार मोह के सपोगों से सदा सावधान रहे ।
मदिरा मक्ख और निर्बल पर अक्षर करता है, परंतु मोह मदिरा
निर्बलों पर ही अक्षर कर सकता है । अग्नि का खिन्ना कारणों
मन हर्ष को जला सकता है । वैसे मोह अम्य राग हेपान्ति अम्य
अम्यों की पुण्याई का नाश करता है । मोह की मदोन्मत्त दशा में
प्रसु पय को पाप पय और पीतराग नायी को बैरी बचन मानते
हैं । मोक्षाधी जीवों को दया पात्र मानकर अपने (मोह मय) जीवन
को सुभागी मानते हैं । मोह की इतनी मयकरता होने पर भी अ-
नादि परिचय के कारण वह मयकरता सूझी जाती है और विपरीत
विश्व में गहाण होता है । आत्मा अम्य बल की धारक है । स्वयं
केला बनना चाहे बन सकता है । मोह की सत्ता का नाश कर
सकता है । सुयोदय होने पर अम्य अम्य धार सुख मात्र में नाश
हो जाता है । वैसे आनन्द होने पर अम्य काज की मोह की सत्ता
नष्ट हो जाती है । बिस्ती को देखकर बूढ़ मग जाते हैं, वैसे ही
ज्ञान के अग्रे पर मोहमय बूढ़ियां मग जाती हैं और आत्मा
निबान्त्य का अनुभव करता है ।

११-योग ।

योग शब्द का अर्थ जुड़ना या मिलना होता है । आत्मा, मन वाणी और देह के साथ मिलकर बहिर भाव को प्राप्त होता है, उस व्यापार को योग कहते हैं । आत्मा में कर्म-ग्रहण की शक्ति होने की स्थिति विशेष को भाव-योग कहते हैं । भाव योग के निमित्त से आत्म प्रदेश में परस्पन्दन (चांचल्य) उत्पन्न होने को द्रव्य योग कहा जाता है ।

कर्मों का आत्मा के साथ बन्ध होने में योग और कषाय निमित्त रूप हैं । बिना कषाय का योग कर्म बन्ध का हेतु हो सकता है, परन्तु जहां कषाय हो वहां योग की अनिवार्यता होती है । ससारी दशा में योग छूट नहीं सकता । पर आत्मा चाहे तो कषाय को छोड़ सकती है ।

कषाय से स्थिति और अनुभाग बन्ध होता है और योग से शेषचित्ली जैसे विषय कषाय वर्धक विचार पैदा करता है । महामोह की निद्रा में विवेकरूप चक्षु बन्द हो जाते हैं । निद्रा में मानवी जीवन के सब प्रसंग भूले जाते हैं, वैसे मोह निद्रा में भी पुण्य पाप, स्वर्ग नर्क बन्ध और मोक्ष के विचार भी भूले जाते हैं ।

स्त्री, पुत्र और धन का मोह नहीं होता तो मनुष्य मोक्ष दीपक का पतंग बनकर अप्रमत्त भाव से उस दिशा में प्रयत्न करता । मोह को अविद्यामय अतिजीर्ण शरीर है तथापि वह बालक जैसा ताजी स्फूर्ति वाला है । अनन्त काल का जीर्ण होने पर भी वृद्ध नहीं है । नित्य नयी बाल्यावस्था जैसा प्रतीत होता है । मोह अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र दुःखद को सुखद अनात्म को आत्मरूप, यों विपरीत रूप अनुभव कराता है । मोह के अनादि जीर्ण देह में जवानी का जोश है ।

पशु सृष्टि निर्बलों को बाधकर, कुचलकर अपना जीवन निमाती है। वैसे ही मोह की प्रधानता के कारण मानव सृष्टि भी पशु सृष्टि तुल्य अस्थायी बनती है। विश्व की भारामारी-कुचला कुचली भीषण प्रचण्ड स्तेश मय जीवन और कष्ट-मोहमय जीवन से ही उत्पन्न होती है। मोह के वेग की बाधना में मानव अपने आपको फाड़ खाता है। जीवों को मोहमय जीवन और विषय-वर्षक वार्तालाप के झलावा कुछ भी पसन्द नहीं आता।

कबूतर और गृह में भी इतनी सामान्य समझ है कि, वे अपने घातक बिस्ती और कुत्ते से दोस्ती नहीं रखते। इतनी समझ भी बिलमैं हो ऐसे समझदार मोह के संयोगों से सदा सावधान रहें। मधिरा मधिरा और निर्बल पर अस्तर करता है, परंतु मोह मधिरा निर्बलों पर ही अस्तर कर सकता है। अग्नि का तिनका आलों मन रुई को जला सकता है। वैसे माह अन्व राग द्वेपानि अन्व अम्नों की पुन्याई का नाश करता है। मोह की अयोध्या बरा में प्रभु पय की पाप पय और बीतराग वाणी का बैरी बचन मानते हैं। मोहार्थी जीवों की बसा पात्र मानकर अपने (मोह मय) जीवन को सुभागी मानते हैं। माह की इतनी मयकरता होने पर भी अनादि परिषद के कारण वह मयकरता मृषी जाती है और विपरीत दिशा में बहाव होता है। आत्मा अन्व बल की धारक है। स्वयं जैसा बनना चाह बन सकता है, मोह की सत्ता का नाश कर सकता है। सूर्योदय होने पर अन्व अन्व अन्व अन्व मात्र में माह हो जाता है वैसे क्षानोदय होने पर अन्व काण की मोह की नष्ट हो जाती है। बिस्ती की बैरकर गृह मग जाते हैं, बैस क्षान के आने पर मोहमय बुद्धियां मग जाती हैं और निजानन्द का अनुभव करता है।

के प्रताप से जीव वासना द्वारा विका हुआ है। मोहमय जीवन श्राप समान है। मोह द्वारा अज्ञानी जीव घास की तरह विषय कषाय अग्नि में होमे जाते हैं।

प्रकृति और प्रदेश बध, कषाय योगरूप श्वेत वस्त्र पर का रंग है। बिना रंग का वस्त्र हो सकता है वैसे कषाय बिना भी योग प्रवृत्ति हो सकती है। अपने सब प्रकार के योगों से कषायों का मुक्त रख कर उसे उच्च, प्रशस्त आत्माभिमुख रखना धार्मिकता का मुख्य लक्षण है। अपनी मनोवृत्ति वाणी और शरीर चेष्टा में जितना कषाय का अश हो उसे दूधढ कर बहिष्कार करने में आन्तरिक जीवन की सार्थकता है। जहाँ सिर्फ शारीरिक जीवन बिताने का हो और आध्यात्मिक जीवन की गंध भी न हो वहाँ कषाय का तारतम्य सम्पूर्ण होता है।

मनुष्य में से बुद्धि, विचार, विवेक सारासार के निर्णाय की शक्ति घटाने में आवे तो वह पशु तुल्य है। जहाँ तक आत्मा-भिमुख नहीं होता वहाँ तक उसकी बुद्धि, विचार आदि शक्तियों उसे पशु बनने में साथ देती हैं और पशु बुद्धि के अभाव में वृत्तियों का मर्यादा में उपयोग करता है, उन वृत्तियों को मनुष्य अपनी बुद्धि, शक्ति से बहका कर विषय कषाय के तत्त्वों को अति भयानक बनाता है। मनुष्य को जो बुद्धि प्राप्त है वह विषय-कषाय को उत्तेजित करने के लिये नहीं किंतु आत्माभिमुख होकर विषय-कषाय को नाश करने के लिए मिली है। बिना आत्माभिमुख हुए मानव पद पद पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है।

अज्ञानवशात् आत्मा को कषाय का नाद मधुर लगता है। उसे उस रंग की चमक पर अति प्रेम है जिससे वह उसे सहज नहीं

दूसरे पाप काष्ठे मासूम होते हैं, जब कि मोह क हास्यादिपाप सफेद मासूम होते हैं जिससे उसके पारा में सखन भी फैसते हैं। मोह मीठा तार है। जिसमे तब विप को अमृत मानकर जीव शीक से पीता है।

मोह के सोलह विभिन्न प्रकार के लोभानी अङ्के हैं, उन सोलह बाणकों की व्याख्यानियों ने मुँह लगाकर छाड़ले बनाये हैं। क्रोध मान माया लोभ इनके चार २ मह हैं यों सोलह बाणक बड़े हैं। क्रोध मान का रूप में और माया लोभ का राग में अन्तर भाव होता है।

यदि मोह की गाड़ी का किराया दो रुपया लगता हो तो मोहाधीन जीव की पुत्र और धन के माह से सवा रुपया ठहराने की कोशिश करेगा। जीवों को बनादि का मोह मोह से भी अधिक मूल्यवान मासूम होता है। धन शीक तप और भावना आदि माह में लेजाने बाकी गाड़ियाँ हैं तथापि मोहाधीन जीवों को इसमें बैठना क्यों नहीं मुहाता।

मनुष्य की कमर टूट जाय तो सब ब्रह्म नीचे झुक जाते हैं, जैसे झाम के बूँद से मोह कर्म की कमर तोड़ ही जाय तो सब कर्मों का नीचे डेर हो जाय। मोह की सत्ता से जीव अपने व्यापको पीस कर चूर्ण बनाता है बिजकुल निर्मास्य बन जाता है, जिससे इसको आत्म भान नहीं रहता है। मकड़ी अपनी बनाई हुई जाल में फैस कर मृत्यु पाती है, जैसे जीव अपने मोह जाल में फैसकर मरता है। मोह से मनुष्य अपने व्यापको मृत्यु से भी अधिक निर्मास्य बनाता है। मोह के बनाये हुए Bomb से वह स्वयं चूर हो जाता है। मोह अग्नि में जलकर वह स्वयं राख का ढेर होजाता है। मोह

के प्रताप से जीव वासना द्वारा विका हुआ है। मोहमय जीवन आप समान है। मोह द्वारा अज्ञानी जीव घास की तरह विषय कषाय अग्नि में होमे जाते हैं।

प्रकृति और प्रदेश वध, कषाय योगरूप श्वेत वस्त्र पर का रंग है। बिना रंग का वस्त्र हो सकता है वैसे कषाय बिना भी योग प्रवृत्ति हो सकती है। अपने सब प्रकार के योगों से कषायों का मुक्त रख कर उसे उच्च, प्रशस्त आत्माभिमुख रखना धार्मिकता का मुख्य लक्षण है। अपनी मनोवृत्ति वाणी और शरीर चेष्टा में जितना कषाय का अश हो उसे दूर कर बहिष्कार करने में आन्तरिक जीवन की सार्थकता है। जहाँ सिर्फ शारीरिक जीवन बिताने का हो और आध्यात्मिक जीवन की गंध भी न हो वहाँ कषाय का तारतम्य सम्पूर्ण होता है।

मनुष्य में से बुद्धि, विचार, विवेक सारासार के निर्णय की शक्ति घटाने में आवे तो वह पशु तुल्य है। जहाँ तक आत्मा-भिमुख नहीं होता वहाँ तक उसकी बुद्धि, विचार आदि शक्तियों उसे पशु बनने में साथ देती है और पशु बुद्धि के अभाव में वृत्तियों का मर्यादा में उपयोग करता है, उन वृत्तियों को मनुष्य अपनी बुद्धि, शक्ति से बहका कर विषय कषाय के तत्त्वों को अति भयानक बनाता है। मनुष्य को जो बुद्धि प्राप्त है वह विषय-कषाय को उत्तेजित करने के लिये नहीं किंतु आत्माभिमुख होकर विषय-कषाय को नाश करने के लिए मिली है। बिना आत्माभिमुख हुए मानव पद पद पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है।

अज्ञानवशात् आत्मा को कषाय का नाद मधुर लगता है। उसे उस रंग की चमक पर अति प्रेम है जिससे वह उसे सहज नहीं

झोड़ सकता। जब मनुष्य स्वेच्छा पूर्वक विषय-कषाय का त्याग नहीं करता तो बलात्कार से पकड़ि लीमकर उस पर तपकार करती है। दुःख के प्रहारों से भी कुवरत विषय-कषायों को छीनकर जीव की घोर पतन से रक्षा करती है।

कर्म की गति ब्रह्मचा विधि का विधान ही ऐसा है कि वह मनुष्य को परमात्म-स्वरूप में बदलना चाहती है। प्रकृति अपनेक रीत्या मानव को दुःख मन्वैश देती है। सदुपदेश नहीं माने तो दुःख देकर भी उसकी आँखें खोलती है। फिर भी मनुष्य न माने तो अहाँ विशेष मुक्त को स्वाम न हो ऐसी जगह उसे भेजती है।

मन, बचन और शरीर की सर्व क्रियाओं को पवित्र, उन्नत और आत्म-विकास के मार्ग के अनुकूल बनाने में अपना पुरुषार्थ है। मन का पवित्र, निर्मल, निष्पाप ब्रह्मस्था में आत्मा का प्रति-विम्ब स्वच्छ और सार्थक पड़ता है। शरीर का उपयोग आत्मोन्नति के लिए ही करना चाहिए। जो मन, बचन और शरीर आत्मा को बन्धन रूप हो तो उनकी प्राप्ति निरर्थक और ब्रह्मस्याकारक है। वर्तमान के राजसी बन्धनाद युग में मानवों के मन, बाय्नी और शरीर के योग ऐसे मध्यम, राजसी और मद्ध बने हैं कि वर्तमान जगत् की सर्व सम्पत्ति वैभव विज्ञास और सुख के साधन नारकी के जीवों की दिवा जाय तो वह अपने के लिये तैयार नहीं होवे। क्यों कि वर्तमान के विषय-विज्ञास और शृंगार के सुख मरक के दुःखों से अनन्य दुःखों के अण्डार रूप है। वर्तमान के राजसी फत्रवाद के और पितामह के विज्ञासी साधनों को विनाश के साधन मानने हैं और मारकीय दुःखों को अपना विकास पाम तीर्षमात्र मानते हैं। नारक जीव प्रति समय दुःख मुक्त हो रहे हैं। जब वर्तमान का वैज्ञानिक युग का पितामही जीव अपने मन पचन और

शरीर के योग से हर समय नरक के अनन्त दुःख के निकट जारहा है। उत्तम योगों की प्राप्ति उत्तमता के लिए मिली है, उसके दुरुप-योग से दुश्मन को भी दया उपजे ऐसे दुःखद संयोग पैदा होते हैं। अतः योगों को अप्रमत्त भाव में प्रवर्ताना ही जीवन के योगों का साफल्य है।

१२-मन बचन काया ।

मन—

चन्द्र सूर्य में से प्रकाश, पुष्प में से सुगन्ध और अग्नि में से उष्णता भरती है। इसी प्रकार मनो द्रव्य में से नित्य प्रभा भरती है। उसको अपनी शास्त्रीय भाषा में लेश्या कहते हैं। मन के परमाणुओं का असर हजारों वर्षों तक कायम रहता है। पवित्र पुरुषों के धर्म मय मन के परमाणुओं से धर्म स्थान पवित्र मानने में आता है। कारण कि वहाँ ऐसे परमाणु हैं। अतः मन के विचारों को सदा पवित्र रखो। वायरलेस द्वारा मन के परमाणु हजारों कोसों तक जा सकते हैं फिर मन के परमाणु तो उससे विशेष सूक्ष्म एवं शीघ्र जाने वाले हैं। किसी के लिए अच्छे या बुरे विचार करने में आते हैं तो उनका असर चाहे जितनी दूर हो, हो जाती है।

मन आल्मारी तुल्य है, उसमें विविध खाने (विभाग) हैं। हर एक में विविध विषय-वस्तुएँ भरी हैं। जैसे विषय भरे हैं वैसे ही निकलेंगे। मैली वस्तुओं को स्पर्श मात्र नहीं किया जाता तो मैले विचार मनमें कैसे रखे जायें ? या भरे जायें ?

झोड़ सकता। अब मनुष्य स्वेच्छा पूर्वक विषय-कषाय का त्याग नहीं करता तो ब्रह्मास्कार से प्रकृति छीनकर उस पर तपकार करती है। दुःख के प्रहारों से भी कुदरत विषय-कषायों को छीनकर जीव की घोर पतन में रखा करती है।

कर्म की गति व्यवसाय विधि का विधान ही ऐसा है कि वह मनुष्य को परमात्म-स्वरूप में बदलना चाहती है। प्रकृति अनेक रीत्या मानव को शुभ सम्देश देती है। सतुषदंश नहीं माने तो दुःख देकर भी उसकी आँखें खोलती है। फिर भी मनुष्य न माने तो कदां विशेष सुख को स्थान न हो ऐसी जगह उसे भेजती है।

मन, बचन और शरीर की सर्व क्रियाओं को पवित्र, उज्ज्वल और आत्म-विकास के मार्ग के अनुकूल बनाने में अपना पुठपाँव है। मन का पवित्र, निर्मल, निष्पाप अवस्था में आत्मा का प्रति-विम्ब स्वच्छ और पदार्थ पड़ता है। शरीर का उपयोग आत्मा मूर्ति के लिए ही करना चाहिए। जो मन बचन और शरीर आत्मा को बन्धन रूप हो तो उनकी प्राप्ति निरपेक्ष और अप्रत्याशकारक है। वर्तमान के राजसी बन्धबाद युग में मास्कों के मन, बाय्की और शरीर के योग ऐसे मयकर राजसी और जड़ बने हैं कि वर्तमान जगत की सर्व सम्पत्ति वैभव विकास और सुख के साधन नारकी के जीवों की विषा जाय तो वह लेने के लिये तैयार नहीं होवे। क्यों कि वर्तमान के विषय-विकास और शृंगार के सुख नरक के सुखों से अमन्त सुखों के मण्डार रूप हैं। वर्तमान के राजसी पन्त्रबाद के और विमान-के विज्ञासी साधनों को विनाश के साधन मानते हैं और नारकीय सुखों को अपना विकास घाम तीर्थवात्रा मानते हैं। नारक जीव प्रति समय दुःख मुक्त हो रहे हैं। अब वर्तमान का वैज्ञानिक युग का विज्ञासी जीव अपने मन पचन और

प्रवासोश्वास झहरिना है । वनस्पति का श्वासोश्वास मनुष्यों के लिए अमृत तुल्य है । शरीर में ऐसे २ पदार्थ भरे हैं कि, जिस को बाहर निकाल कर देखे जाय तो नफरत आवे । कै हो उस रास्ते से चलने का दिज्ञ नहीं होता । ऐसे देह में अज्ञानी मोहित होते हैं । देह इतना अशुचिमय है कि, किंविन् असावधानी रखी जाय तो बीड़े पड़ जाय । धर्माश्रय की विशेषता न हो तो उदारिक शरीर मिट्टी के ठीकरे से भी निकम्मा है ।

हाड, मांस, जोड़ू, वात, पित्त, कफ, मलमूत्र, कृमि और नशा जाल पर से चर्म का ढक्कन हटा लिया जाय तो महा भयकर और कौए कुत्ते को खाने योग्य देह दिखे । काया मलमूत्र, जोड़ू-पीप की बहती गटर है । अशुचि पदार्थ बहते रहें, वहाँ तक शरीर की कीमत है । गटरे बहती बद्द हुई कि, काया मुर्दा समझी जाकर श्मशान योग्य होती है ।

खेत में उकरड़ा-मैला खात डाल ने से सुन्दर फूल फलादि उत्पन्न किए जाते हैं और शरीर रूप खेत में मेवा, मिष्ठानादि डालकर मलमूत्र उत्पन्न किया जाता है । जिस मकान में सिंह, सर्प आदि रहते हो, उस मकान में कौन रहना पसन्द करे ? कोई नहीं । शरीर रूप घर में सिंह सर्पादि से अत्यधिक भयकर सवा पांच कोड़ रोग बसते हैं । ऐसे शरीर पर कौन ममत्व रखें ? रत्नत्रय का आश्रय देह द्वारा किया जाय तो साफल्य है, वरना निरर्थक है ।

पवित्र विचार वास्ते मासिक संगम तीर्थ स्थान हैं। वे वहाँ पर रहते हैं, वहाँ शक्ति, प्रेम, ज्ञान सुमा दया का बातावरण फैला है और अपवित्र विचार बाओं के पदार्पण हो, वहाँ अशान्ति फैलती है।

वचन—

दूसरा मंत्र (सत्य) दूसरी समिति (भाषा) और दूसरी गुप्ति (वचन) की मर्णादानुसार भाषा पर संवम रहने का प्रभु का परमान है। लिखने में कामा मात्र, बिंदी, पद इत्यदि हीर्षादि की सावधानी रखनी आती है। वैसे वचन बोलनेमें भी निरर्थक शब्द या काना-मात्रादि का इस्तेमाल न होने का ध्यान रहना आवश्यक है। वचन प्रयोग चित्तमग्न से भी अधिक सूक्ष्मज्ञान है। धन की बैलियों से भी वचन की कीमत अधिक है। हृदय मापने के लिए वचन बर्माभीतर है। अतः बिना विचार के बोलना जोखिम कारक है। अल्प भाषी को अल्प और बहुभाषी को बहुत पद्म/ताप करना बढ़ता है। प्रभु महावीर ने जो १२४ वर्ष तक मौन रखा था।

बिना गोष्ठी के चन्द्रक की आवाज मिश्रमा कामही ठोड़ता, वैसे ही बिना वर्तन के वचन तथा उपदेश का असर नहीं होता। अतः ऐसे वचन बोलो, विचारों-चित्तों कि, गुरुमन भी अपना बेर बूझ जाय। अस्वस्थि बोलने से शरीर में अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं अतः यथा शक्ति कम बाक्या वचन का संयम रहना आवश्यक है।

काया—

गम्भी इच्छियाँ मति जोहू चर्म के पिंड रूप काया है। बर्मा राधना ही इसकी विशेषता अर्थज्ञापन है। शरीर में से निष्कृता

श्वासोश्वास महारिक्ता है। वनस्पति का श्वासोश्वास मनुष्यों के लिए अमृत तुल्य है। शरीर में ऐसे २ पदार्थ भरे हैं कि, जिस को बाहर निकाल कर देखे जाय तो नफरत आवे। कै हो उस रास्ते से चलने का दिज्ञ नहीं होता। ऐसे देह में अज्ञानी मोहित होते हैं। देह इतना अशुचिमय है कि, किंवित् असावधानी रखी जाय तो बीड़े पड़ जाय। धर्माश्रयना की विशेषना न हो तो उद्धारिक शरीर मिट्टी के ठीकरे से भी निकम्मा है।

हाड, मांस, जोड़ू, वात, पित्त, कफ, मलमूत्र, कृमि और नशा जाल पर से चर्म का ढक्कन हटा लिया जाय तो महा भयकर और कौए कुत्ते को खाने योग्य देह दिखे। काया मलमूत्र, जोड़ू-पीप की बहती गटर है। अशुचि पदार्थ बहते रहें, वहाँ तक शरीर की कीमत है। गटरे बहती बद हुई कि, काया मुर्दा समझी जाकर श्मशान योग्य होती है।

खेत में उकरड़ा-मैला खात डाल ने से सुन्दर फूल फलादि उत्पन्न किए जाते हैं और शरीर रूप खेत में मेवा, मिष्ठान्नादि ढालकर मलमूत्र उत्पन्न किया जाता है। जिस मकान में सिंह, सर्प आदि रहते हो, उस मकान में कौन रहना पसन्द करे ? कोई नहीं। शरीर रूप घर में सिंह सर्पादि से अत्यधिक भयकर सवा पांच क्रोड़ रोग बसते हैं। ऐसे शरीर पर कौन समत्व रखें ? रत्नत्रय का आराधन देह द्वारा किया जाय तो साफल्य है, वरना निरर्थक है।

१२ विषय-कषाय ।

आत्मा में विषय वासना की सड़क बनी है । उस पर विषय कषाय के मोड़ पूर्ण वेग से वीर्यते हैं । फोनोग्राफ की रेकार्ड की तरह आत्मा में विषय विकार के विचार भरे हैं जिससे संयोग मिळते ही वैसी आवाज होती है । ज्ञान के विचार भरे जाय तो वैसी आवाज निकलते । रेकार्ड भरमे वासा स्वयं ही है ।

संमारी जीवों के मगजरूप तन्तुरे में विषय कषाय के तार जमे हैं जिसके बिना बजाये भी पवन की झड़ों से वैसी ही आवाज निकलती है । मगज के तन्तुरे में सं विषय कषाय के तार बँधकर जाम किया के तार बैठाने जाय तो वैसी आवाज निकलती ?

गणित की संख्या कोटों कोटों की है, किन्तु एक भी संख्या या अंक स्थिरता नहीं आता, उसे अंक ज्ञान निष्पन्न है । वैसा ही विषय कषाय की एकाग्र वासना का विषय बाकी हो तो सर्वस्व का नाश होता है ।

चार पाये और चार ईसों में से एक भी कमी हो वहाँ तक पलंगवही बमता जैसे आत्मा में विषय कषाय की छेद भी मात्रा हो, वहाँ तक आत्म आराधना नहीं हो सकती । मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ सकता जैसे विषय वासना का नाश हुये बिना आत्म ज्ञान का रंग चढ़ नहीं सकता ।

विषय वासना देह है तो कषाय उसकी छाया है । “जहाँ छाया वहाँ छाया” के न्याय से “जहाँ विषयों का वास वहाँ कषावों का वास है” ।

पिंजरे में फँसे हुए पक्षी को पराधीन हो मांसाहारी की हड्डी से उबलना पड़ता है, तो स्वेच्छा-पूर्वक विषय कषाय के पिंजरे में फँसने वालों की क्या गति होगी ? कृष्ण में गिरने वाला कभी वच भी सकता है, परंतु विषय कषाय कृष्ण पाताली कूआ है, उसमें गिरने वाला कभी वच नहीं सकता । विषय कषाय का प्रेम काले नाग को गोद में बैठाकर दूध पिलाने तुल्य है । विषय कषाय के शरणा से मरण का शरण अधिक श्रेयस्कर है ।

परलोक का अविश्वास-नास्तिक विषय-कषाय का शरण लेते हैं । विषय कषाय से विशेष जुलूमगार विश्व में कोई नहीं है । विषय कषाय मय जीवन विताना कर्म के मुर्दे की तरह विश्व में दुर्गंध फैलाने समान है । विषय कषाय के दुःखद कैदखाने के कैदी न बनें । विषय वासना का नाश किये बिना धर्म भावना रखना, वह दुर्गन्धयुक्त सड़े वर्तन में पानी भरने समान है ।

विषय कषाय दिखने में मक्खन का पिंड है, पर है चूने का पिंड । खाने वाले के आत काट देता है । विषय कषाय के वशी-भूत होने वाला स्वयं अपनी कर्म खोदता है । जिसको अपना विनाश करना हो वही विषय कषाय का सेवन करें । विषय कषाय के एंजिन पीछे दुःख के डिब्बे लगे हुए हैं ।

मनुष्य विषय कषाय के अलावा अन्य किसी का भी गुलाम या दास नहीं है । विषय वासना के अधीन जीव अपने लिये नरक निगोद की तैयारी करता है । विषय वासना का संयम करना महत् पुण्य है ।

१३ विषय-कषाय ।

आत्मा में विषय वासना की सड़क बनी है । उस पर विषय कषाय के छोड़े पूर्ण बेग से बीड़ते हैं । फोनोग्राफ की रेकार्ड की तरह आत्मा में विषय विचार के विचार भरे हैं, जिससे संयोग मिलते ही वैसी व्यापार होती है । ज्ञान 'के विचार भरे बाव को वैसी व्यापार निकले । रेकार्ड भरने वाला स्वयं ही है ।

संसारी जीवों के मग्नरूप तन्मूरे में विषय कषाय के तार बने हैं जिसके बिना बसाये भी पवन की झड़ों से वैसी ही व्यापार निकलती है । मग्न के तन्मूरे में से विषय कषाय के तार बंधन कर ज्ञान क्रिया के तार फैलाये जाय तो वैसी व्यापार निकलेगी ?

गणित की संख्या क्रोंकों कड़ों की है, किन्तु एक भी संख्या या अंक मिलना नहीं आता, उसे अंक ज्ञान निष्पन्न है । वैसी ही विषय कषाय की एकता वासना का विषय बाकी हो तो सर्वज्ञ का नाश होता है ।

चार पांच और चार इसी में से एक भी कमी हो, वहाँ तक पलंग नही बनता वैसा आत्मा में विषय कषाय की छेद भी मात्रा हो, वहाँ तक आत्म अराजकता नहीं हो सकती । जैसे कपड़े पर रंग नहीं चढ़ सकता, वैसा विषय वासना का नाश हुये बिना आत्म ज्ञान का रंग चढ़ नहीं सकता ।

विषय वासना वैसा है तो कषाय उसकी छाया है । "जहाँ काया वहाँ छाया" के म्याथ से "जहाँ विषयों का वास वहाँ कषायों का वास है" ।

विषय कषाय की मदता से आत्म प्रकाश बढ़ता है। शरीर के लिए अच्छे से अच्छा खुराक दिया जाता है, तो आत्मा को शत्रु भी न देवे ऐसा बुरे से बुरा विषय कषाय का खुराक क्यों दिया जाता है ? शरीर की तरह आत्मा पर भी दयालु बन कर दया करें। विषय कषाय वृत्ति पिशाच वृत्ति हैं। पैर नीचे जलती विषय कषाय की लंका ब्रह्मा दो।

निर्बल पशु को अधिक मक्खियाँ सताती हैं, वैसे निर्बल आत्मा को विषय कषाय की वृत्तियाँ अधिक सताती हैं। विषय कषाय की कालिमा युक्त हृदय को श्वेत बनाये बिना श्वेत वस्त्र धारण करना मायाचार है। विषय कषाय का त्याग न हो सके तो सत्य के खातिर काले वस्त्र पहिन कर पाप से बचें। जगन्नी बाघ शेर से भी विषय-कषाय की क्रूरता अत्यधिक है।

अनन्त जन्म मरण का उपादान विषय कषाय है। उनके त्याग से निर्वाण की प्राप्ति होती है। लोहे का जग लोहे को खाता है, वैसे विषय कषाय का जंग नित्य विषयी का नाश करता है।

विषय-कषाय-वृत्ति सज्जनों के जीवन का कलक है।

विषम भावों में वीतरागता रख सके वही मित्र है, अन्य शत्रु है। नरक के बंध को न चाहने हो तो विषय कषाय के बंधनों को छोड़े। अपने अन्तःकरण में नरक की ज्वाला प्रकटाने के लिए विषय कषाय रूप घृत मत होमो।

विषय कषायी वृत्तियों का वध करना ही सत्य यज्ञ है।

विषय कषाय के विचार करना, भौरी के छाते में लकड़ी जगाना है, अपने हाथ स्वयं पीड़ा पैदा करना है। विषय कषाय

विषय-कषाय युक्त मानस सत्तार पशु-संसार को भी जगित्त करता है। विषय-कषाय के नाश किए बिना की कियार्थ रैठक रस्स बटने समान है। जो पशुयोनि के निकट है वही विषय में रूढ़ रहता है। धारण्य है कि, समुद्र के गुलाम होने में लज्जा मानने वाले विषय-कषाय के गुलाम होना से क्यों जगित्त में होते। बिगाड़ करने वाले भीकर या सामान्य से भी प्रेम नहीं किया जाता, तो अन्त्य काल से दुःख बाढान्त में रहने वाले विषय-कषाय हैं वियेले तत्त्वों से क्यों प्रेम किया जाता है ?

इन्द्रियव्यय सुख पशु हुए बिना मोगे नहीं जाते। गन्धर्वों के कौचह से विषय-कषाय का कौचह अत्यन्त मज्जीन है। मैले को घर में रखने में रोग फैलता है। और खेत में फैल होने में मधुर फल होने में साधक बनता है। वैसे विषय-कषाय को आत्म मंदिर में रखने से आत्मा का पतन होता है। और बाहर फैलने से स्व-पर का भय होता है। विषय-कषाय के संग से सर्प और अजगर का संग अल्प इन्द्रिय है। विषय-कषाय को पौसी पर अटकाओं, अन्त्यवा के दुर्गे पौसी पर अटकावेगा। विषय-कषाय के स्वामी मिट कर सेवक मत बनो। विषय-कषाय बंधनों को कटो कि तुम्हारा दर्श मात्र इय नहीं करेंगी। अज्ञानी बंधन है इन्हीं को विषय-कषाय भाष मचा सकी है।

वीतरागता के आसन पर विषय-कषाय विगडमन्त्र होने से अपना अपमान समझकर वीतरागता जीट जाती है। शरीर से भी विषय-कषाय का बंधन विशेष है। शरीर तो अन्त्यवार हुए गया, परंतु विषय-कषाय आज तक एक बार भी नहीं बुरा है। आत्मा की पवित्रता विषय-कषाय के पों पीछे छीप गई है। अपने शरीर पर अग्नि का तिलक नहीं रखा जाता तो विषय-कषाय की भाष अग्नि में क्यों सूझाया जाता है ?

मे घसीट जाते हैं । जीवों को स्थावर योनि मे रख कर मोहराय का परिवार (विषय-कणाय) असख्य या अनन्त काल के लिए निश्चित होता है ।

वर्तमान में विषय कणाय की भावना गीली मिट्टी की तरह नाखून से खोल सकते हैं । उसमे प्रसाद किया जायगा तो वह जमकर मेरु समान ध्वज मय बनेगा, जिसको इन्द्र के वज्र से भी नहीं खोला जा सकेगा । वर्तमान मे विषय कणाय बड के बीज जैसा है वह बढ कर विशाल बड बन जायगा । विषय कणाय रूप चोर आत्मा के गुणों को चुराते हैं । विषय कणाय रूप दावानल आत्म लक्ष्मी का नाश करता है ।

संसार कसाई खाने मे विषय कणाय रूप कसाई है । मानव रूप पशु है, स्त्री पुत्र धन रूप त्रिविध वधनों द्वारा ममत्व रूप खूंटे से बंध कर कट रहे है, छेदन मेदन हो रहे हैं ।

विषय कणाय रूप शिल्पकार मानवकी नारकीय प्रतिमा बना कर नरकावाम में भेज रहे हैं । विषय कणाय मानो परमाधामी के दूत है । शास्त्र रूप खुर्द त्रिन द्वारा विषय कणाय से होने वाले नरक निगोद के दुःखों का दर्शन होता हैं । विषय कणायी जीव अपनी दया नहीं कर सकते तो दूसरों की दया क्या करेंगे ? नकली रूपये को कोई नहीं रखता तो विषय कणायों को कैसे रखें जायें ?

मिथ्यात्व का विलास कणाय है । विषय संसार का विलास है । दिपायन ऋषि ने दूसरों को पीडा देने का निदान किया था, परन्तु विषय-कणायी जीव स्वयं पीडा पाने का निदान कर रहे हैं ।

दिलमें में और अज्ञाननिर्या के अनुभव में बाह्य कैसे । मिथीव
दिल परन्तु है तो इकाइय विष ही । अतः विषय कषाय की वृत्तियों
को विचाराग वृत्तिमें बदल देना चाहिए ।

सूत जगो रूप को भूत का अनुभव हो तो भूत भग्न जाता है
वैसा ही विषय कषायी को विषय का भूत मासुम पड़े तो वह भी
भग्न जाता है । अज्ञानियों को विषय-कषाय रूप बाध पड़ जाता
है । अज्ञान जीव रूप मध्य विषय कषाय की आल में फैसले हैं ।

शरीर रूप मुख्य के टोकरे में विषय कषाय रूप बिछा भरते
रुमान्त चाहिए । आरोग्य विगाह में बाली बात पित्त कष्ट की तीन
नाजिया शरीर में हैं जैसे आत्मिक आरोग्य विगाह में बाले दिसा,
विषय और कषाय हैं ।

एक वस्तु का विषय का विजय शायद विजय है । विषय
कषाय का विषय किन्तु काम सिधु को विषयय बसाता है । विषय
कषाय को हिसाने वाला विश्व को हिवा सज्जा है । विषय कषाय
आत्म गुणों की उकरड़ी बनाकर संसार वृक्ष को खात रूप से
पोषते हैं । विषय कषाय बिना अज्ञानों को बेम नहीं पड़ता । उसके
विषय में आत्मगत के लिए तैयार होता है । विषय कषायदि
हुष्ट मित्र जीवों का पतन करके लसकी बधाई परमावामी को सेवते
हैं । विषय कषायी हुष्ट मित्र गुप्त रूप से शरीर में रह कर प्रेरणा
करते हैं । और अपनी वासना पूर्ण न हो वहाँ तक आराम देने
नहीं देते ।

गल अन्तर्गत माकों में विषय कषाय का विजय करके मानव
मत्र प्राप्त किया, इसका बैर लेने इस भव में जीव क पतन के लिए
वे चल करते हैं । बार २ पक्ष लगाकर मूलस्थान श्वावर जीवयोनि

पागल कुत्ते को कोई नहीं बचा सकता तो पांच इन्द्रिया और समस्त अंगोपांग से जो पागल बना है, ऐसे विषयी की कौन रक्षा कर सके ? रत्नत्रय को छोड़कर हिंसा विषय कषाय का शरण न ले । खरगोश जैसा पशु सैकड़ों निशाने बाजों में से छटक जाता है तो अनन्त शक्तिशाली आत्मा विषय कषाय का शिकार क्यों बन सके ? विषय कषाय अशुचि का पिंड है । मल-मूत्र के त्याग में प्रमाद नहीं किया जाता तो फिर विषय कषाय के अनन्त अशुचि-मय-पिंड के त्याग में प्रमाद क्यों किया जाय ? कुशाग्र जितना विष देह का नाश करता है वैसे विषय कषाय अनन्त भवों के पुण्य का नाश करता है । परमाधामी देव नारकी जीवों को हर समय हलके, (निर्जरा कराकर) बनाते हैं, परंतु विषय कषाय रूप परमाधामी देव समय समय पर जीवों को भारी बनाते हैं । अतः निरन्तर सावधानी की आवश्यकता है ।

मनुष्य सब म विषय कषाय का सेवन करना सोने के बाल में विषमय विष्टा खोमने होता है । विष भक्षणा, अग्नि प्रवेश, पर्वत पतन सब संग अग्नि से भी विषय कषाय का संसर्ग अनन्त दुःख-दायी है ।

कैसी अपने पास चाकू, घुर्रा या मुर्द भी नहीं रख सकता न सरकार भी रखने देती है, तो विषय रूप विषैल शस्त्र रखने में कितना जोखिम है और रखने वालों को कितना नुकसान होगा ? वेद रूप गुहा में विषय कषाय रहते हैं और स्वच्छन्दता से बाहर निकल कर अपना स्वभाव प्रदर्शित करते हैं । विष न बेबा जाता न लाया जाता, न पास रखा जाता न किसी को दिया जाता, तो उस से अत्यधिक भयकर विष, विषय-कषाय का सरकार कैसे हो सके ! आश्चर्य है कि आयुष्य पठता है पर विषय-कषाय की मात्रा बढ़ती है । विषय-कषाय पिशाच है, इसका संग करने वाला भी पिशाच बनता है । विष की भस्म मात्रा (बौषध) रूप अमृत का काम करती है, जैसे ही विषय-कषाय की मरमद्यात्मा के लिए मात्रा सम परम सुलभायी होती है । व्यवहार से शूल मांस अमृत है और भावसे विषय-कषाय अभक्ष्य है । कार्य को मांसहार का स्वप्न भी नहीं आता जैसे विषय-कषाय का स्वप्न भी नहीं आता चाहिए ।

विषय-कषायी व जीवन सातवीं मटक के जस्तित नेरिये से भी अधिक दया पाव है । अतः विषय-कषायों में आध्य-गुणों की होज़ी न करें । कोई शस्त्र से अपने अंगोपांग नहीं काटता, फिर विषय कषाय रूप शस्त्रों से अनन्त काल व लिए अपने अंगोपांग क्यों काटे जायें ? विषय-कषाय नरक-मिगोद में लिखने वाली रमिया है । विविध प्रकार की परिसिया है ।

मनुष्य को अपने पूर्व-पशु-जीवन की कषाय-प्रकृति याद आती है, जिससे कषाय-प्रवृत्ति से पशुता प्रकट करता है, और मानव प्रकृति से विरुद्ध-पशु प्रकृति के अनुकूल कषाय का आविष्कार करता है। क्रोध के लिए मनुष्य के पास सींग, नाखून जहरीले दांत, दाढ़ डक या विष न होने से मनुष्य विष-मय पदार्थ, विष-मय शब्द तथा तलवार, भाला, बर्छी, तोप, बन्दूक, मशीन-गन और गैस आदि बनाकर क्रोध वृद्धि के साधन बनाते जाते हैं।

मान-कषाय पोषने के लिए यह धनवान, यह निर्धन, यह मूर्ख, यह चतुर आदि शब्द जाल रच कर तथा मान-पोषक साधन, गाड़ी घोड़ा मोटर हवाईजहाज, बाग-बगीचे बगले हवेलियां और विविध प्रकार के वस्त्र, पात्र और प्राभूषणों का आविष्कार किया है और नित्य नये साधन बढ़ाते जा रहे हैं।

साया—अपने अपराध छिपाने के लिये वकील, वैरिस्टर, जज कचहरी आदि का शरण लिया जाता है और सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बनाने वाले वकील वैरिस्टरों की सख्या बढ़ रही है।

लोभ को बढ़ाने के लिए अनेक पाप-मय धन्धे, व्यौपार, नौकरी दलाली, शराफी, बैंक बीमा कम्पनी आदि साधन बढ़ रहे हैं। उक्त रीत्या कषायों को पुष्टकर मनुष्य अर्धपशु बनता है और मृत्यु के बाद पूर्ण पशु बनता है।

कषाय के पाप में से वीतरागी मुनि का भेष धारण करने वाले भी नहीं बच पाये।

त्यागी—वर्ग ने भी अपनी कषाय-वृत्ति को पुष्ट करने के लिए अपने मेष में शोभे ऐसी विविध शोध की हैं। कषायों के त्याग से पशु में से मानव क्रमशः समदृष्टि, श्रावक और साधु होते हैं। जहाँ तक कषाय हैं, वहाँ तक मनुष्यत्व समदृष्टि श्रावक और साधु पद के लिए कलक है। इसी लिए शास्त्रकारों ने कषाय नहीं करने का बार बार आदेश दिया है।

१४—कपाय ।

पशुओं में कपाय-वृत्ति स्वभाविक है । साधन भी वैसा ही है ।
 वृद्धों में कटि, अग्नि में दृष्टता गाय मैसा को सींग पक्षियों को
 तीक्ष्ण चाँच बिच्छू को डेक साँप में विष, सिंघ, बाघ, रीझ आदि
 निशाचरों को मांसून शीत और शङ्ख तथा इनको बधकर शारीरिक
 व्याकुति, साँप में क्रोध सिंह बाघ आदि में करता ओमड़ी में
 लुब्धार्थ कुत्ते में ईर्ष्या मोर में मान पशुओं में पाषा प्रतीव होते
 हैं, वैसी वृत्ति उनमें होना आवश्यक है । जो कुत्ते में द्वेष और ईर्ष्या
 नहीं होती तो उसके पास का कुत्ता या अन्य पशु इसे रोटी क
 टुकड़ न खाने देते और उसे धुँसे मरना पड़े । गाय, मसों को सींग
 न हो तो वे अन्य पशुओं से अपनी रक्षा कैसे कर सकें ? साँप क
 काटने का भय न हो तो उसकी हरकोई सलाहे । पशु-मंसार की
 व्याकुति में और स्वभाव में ही कपाय प्रतीव जाता है परन्तु मनुष्य
 अन्यत्त पुण्यशील होने से जन्म के साथ ही सुख के साधन एवं
 पुण्य जाता है तथा जन्मते ही उसके रखक माता पिता जात हैं ।
 जब कि पशुओं के पास अपनी रक्षा के लिये कपाय या सींग
 आदि के अभाव अन्य साधन नहीं होता । मनुष्य चाहे जैसे कोभी
 को भी अपनी मीठी बाणी द्वारा गाँव कर सकता है समझ सकना
 है । मनुष्य की व्याकुति में, शक्ति, क्षमा धैर्य गम्भीरता आदि गुण
 प्रकाशमान हैं । पशु वैसी क्षरता और भयकरता मनुष्य के चेहरे
 पर न जाना चाहिये । मानव-देह पर पशु जैसे सींग शोभा नहीं
 देते । जैसे ही पशुसी कपायवृत्ति भी नहीं शोभा देती । कपाय
 करने वाला, मनुष्य मिटकर पशु होता है । कपायकरने वाले मनुष्य
 पर पशु जैसे सींग चाहिये जिससे वह कपाय करने योग्य माना
 जा सक ।

मनुष्य को अपने पूर्व-पशु-जीवन की कषाय-प्रकृति याद आती है, जिससे कषाय-प्रवृत्ति से पशुता प्रकट करता है, और मानव प्रकृति से विरुद्ध-पशु प्रकृति के अनुकूल कषाय का आविष्कार करता है। क्रोध के लिए मनुष्य के पास सींग, नाखून जहरीले दात, दाढ़ डक या विष न होने से मनुष्य विष-मय पदार्थ, विष-मय शब्द तथा तलवार, भाला, बर्छी, तोप, बन्दूक, मशीन-गन और गैस आदि बनाकर क्रोध वृद्धि के साधन बनाते जाते हैं।

मान-कषाय पोपने के लिए यह धनवान, यह निर्धन, यह मूर्ख, यह चतुर आदि शब्द जाल रच कर तथा मान-पोपक साधन, गाड़ी घोड़ा मोटर हवाईजहाज, बाग-बगीचे बगले हवेलियाँ और विविध प्रकार के वस्त्र, पात्र और प्राभूषणों का आविष्कार किया है और नित्य नये साधन बढ़ाते जा रहे हैं।

माया—अपने अपराध छिपाने के लिये वकील, वैरिस्टर, जज कचहरी आदि का शरण लिया जाता है और सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बनाने वाले वकील वैरिस्टरों की मख्या बढ़ रही है।

लोभ को बढ़ाने के लिए अनेक पाप-मय धन्धे, व्यौपार, नौकरी दलाली, शराफी, बैंक बीमा कम्पनी आदि साधन बढ़ रहे हैं। उक्त रीत्या कषायों को पुष्टकर मनुष्य अर्धपशु बनता है और मृत्यु के बाद पूर्ण पशु बनना है।

कषाय के पाप में से वीतरागी मुनि का भेष धारण करने वाले भी नहीं बच पाये।

त्यागी—वगे ने भी अपनी कषाय-वृत्ति को पुष्ट करने के लिए अपने भेष में शोभे ऐसी विविध शोध की हैं। कषायों के त्याग से पशु में से मानव क्रमशः समदृष्टि, श्रावक और साधु होते हैं। जहाँ तक कषाय हैं, वहाँ तक मनुष्यत्व समदृष्टि श्रावक और साधु पद के लिए कलक है। इसी लिए शास्त्रकारों ने कषाय नहीं करने का बार बार आदेश दिया है।

१५-चार कपाय रूप सर्प ।

क्रोध रूप सर्प की आँखें मध्यान्ह के सूर्य जैसी खाल होती हैं । सीम विमली के चमकार जैसी चंचल होती हैं । मयंकर बिप स भरी दाढ़े होती हैं, वस्त्रपात के अग्नि जैसी भयंकर प्रकृति होती है । जिसको क्रोध-सर्प काटता है वह कार्य अकार्य हिता हित का विचार नहीं कर सकता है ।

मान रूपी सर्प मेढ शिखर से भी मान है । उसे आठ मण रूपी आठ फुल है । जिसको मान रूपी सर्प काटता है वह बड़ खानी की सी शर्म नहीं रखता महात्माओं के वचनों का भी अनादर करता है ।

माया-नाशिन विलने में बड़ो मुन्दर है । वह आत्मा की तह में पहुँचकर अपना बिप फैलाती है । इस सर्पिय्या ने बड़े-२ सर्पों से भी अधिक बिप संभव कर रक्खा है । उसका बिप सविशेष भयंकर है । यह तागिल गुप्तरूप से आक्रमण करके अपना बिप फैलाती है ।

जोम-सर्प जिसको काटता है, उसका पेट बिप के कारण फूल कर समुद्र जितना बड़ा बन जाता है । उसमें बाढ़े कितनी ही चीजें भरें, पेट नहीं भरता । सब दुष्टों का राक्षसार्थ यही सर्प है । वह नित्य अपना शरीर बढ़ाता जाता है ।

चार कपाय रूप चार सर्प समस्त विश्व को सदा तप्त गर्मा गर्मे रखते हैं । ये चार सर्प जिसे काटते हैं उसे कोई बचाने में समर्थ नहीं है । शम्भु दयालु पुरुष चार सर्पों के साथ रम्य रमना पसन्द नहीं करते । परन्तु अज्ञानियों को इस सर्पों से बचने का शौक होता है । फलतः ये सर्प अज्ञानियों का भक्ष्य करते हैं । चार सर्पों को पकड़कर ज्ञान के करिंदिये में डाल दिये जाय तो वे बाहर निकलने न पायें और कड़ी दृष्टि रखने से रक्षा हो सकती है । तभी शश्वत अमृत्य सुख प्राप्त हो सकता है ।

१६-क्रोध-क्षमा ।

क्रोध करके बालक को भयभीत करने से बालक की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा डॉक्टर एव विज्ञानियों का मत है । क्रोध करने वाले के श्वक को चाँटने वाला भी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, ऐसी अमेरिकन डॉक्टरों की मान्यता है । क्रोधी को वाई तथा हिष्टिया का रोग भी लग जाता है ।

जीवन में एक बार विष खाने वाला या अग्नि में गिरने वाला मृत्यु को प्राप्त करे तो नित्य ही अनेक बार क्रोध रूप विष का भक्षण करने वाला तथा क्रोध रूप अग्नि में पड़ने वाले की कितनी दुर्गति हो सकती है ?

चाहे जैसे सयोगों में भी अग्नि में गिरना कोई पसन्द नहीं करता, उसी प्रकार चाहे जैसे सयोगों में भी क्रोध रूपी अग्नि में नहीं गिरना चाहिए ।

अग्नि में पड़ने से शरीर की हानि होती है । किन्तु क्रोध से तो आत्मा को अनन्त गुणी हानि होती है । कारण कि, द्रव्य अग्नि से क्रोध की भाव अग्नि अनन्तगुणी भयंकर है ।

क्षमा मय मरण उत्तम है, किन्तु क्रोध मय सागरोपम का स्वर्ग जीवन भी नारकीय जीवन से अधम है । क्रोधी को उत्तर देना वह अग्नि में घी होमने के समान है । जब छाछ तथा दूध का एक भी वृन्द व्यर्थ नहीं फेंका जाता तो मोती से भी महँगे वचन क्रोधाग्नि में किस लिए होमे जायें ?

क्रोध करना यह विषैली वृत्ति है । यह वृत्ति अपने गर्व को तृप्त करने का साधन है । क्रोध में नामर्दी है । क्षमा में पुरुषार्थ है । क्रोध वाचाल का शस्त्र है । क्षमा वीर का शस्त्र है । क्षमा की प्रेम वाला के समक्ष कठोर में कठोर पत्थर-दिल भी पिघल जाता है ।

क्रोधी के सामने क्रोध मय उत्तर देना तुल्यता और हिंसक वृत्ति है । किसी में अधिक क्रोध देखकर बहराना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसमें कितना अधिक क्रोध है वह उतना ही अधिक क्षमा रखने का विशेष अवसर देता है ।

क्रोधी का क्रोध या उसके अन्य दुर्गुण उसकी क्रोधमय शिक्षा देने से दूर नहीं होते किन्तु हमसे क्षमा विनय एवं सहनता पूर्ण व्यवहार रखकर तुम उसे मुक्त कर सकते हो । विशेष क्रोधी का मुझे विशय उपकार मानना चाहिए । क्योंकि वह क्षमा के लिए अनिष्ट अवसर देता है । वह तुम्हारा परीक्षक है तुम उसके विद्यार्थी हो । परीक्षा के समय कठिन प्रश्न उपस्थित होने पर जैसे विद्यार्थी बहराता नहीं है वीर क्रोध करता है, किन्तु शांति से उत्तर देता है । उसी प्रकार तुमको भी क्षमा की परीक्षा के समय शांति रखना चाहिये ।

क्रोधी रोगी है । उसकी सम्हाल रखनी चाहिए । तथा उसे दबाई देना चाहिए । उससे शांतिमय वर्तन करना वह तो सम्मान रखने के समान है और उस पर क्षमा भाव रखना वह दबा देने के समान है ।

क्रोध करके तुम तुम्हारे आत्मा की हानि क्यों करते हो? क्रोध रूप राक्षस की रक्षा करने के लिए क्षमा रूप देवी गुण का नाश किस लिये करते हो ? कृत्रिम वस्तु के लिये क्रोध करके अपने शारीरक आत्म गुण का नाश क्यों करना चाहिये ? कठारीसिंह का विषय करने की अपेक्षा क्रोध पर विजय करना विशेष मूल्यवान है ।

संसार में " मिट्टी में सज्ज भूषण " सभी प्राणियों को मित्र मानने वाला किस पर क्रोध करे ? जब अपनी बातों तक जीभ आ जाती है और पीड़ा हो जाती है तब बात बकाये नहीं करते

और ऐसा विचार भी करने में नहीं आता । उसी प्रकार जब समस्त ससार को दात के समान (मित्र) माना गया तो किस पर क्रोध किया जा सकता है ?

जब जाड़े से बुखार आता है तो रजाई में जैसे मुँह ढँक कर सो जाते हैं उसी प्रकार जब क्रोध रूपी बुखार चढ़े तब भी रजाई में मुँह ढँक कर सो जाना चाहिए । कारण कि यह बुखार तो महा दावानल उत्पन्न करने वाला विपैला आत्मघातक प्राणघातक बुखार है । क्रोध रूपी बुखार से स्वयं भस्म हो जाते हैं, किन्तु चेप लगाकर पास में खड़े हुए निर्दोष स्नेही को भी भस्म करता है । जैसे बुखार उतर जाता है तब ही शय्या का त्याग किया जाता है, उसी प्रकार क्रोध रूपी बुखार उतरे उसी समय ससार को मदुष्य के समान बनकर मुँह बताने योग्य होते हैं । नहीं तो रजाई में मुँह डाल कर पड़े रहना चाहिए, जिस से कि यह चेपी रोग अन्य को न लगे । प्लेग का चेपी रोग तो स्थूल है । उसकी अपेक्षा क्रोध का प्लेगी चेप अधिक सूक्ष्म है इसको असर क्षण मात्र में होता है । अतः मानव समाज की दया पाजने के लिए रजाई में मुँह ढँक कर या एकांत वन में जाकर के बैठ जाना चाहिए, जिस से कि कुटुम्बी जनों की एव स्नेहियों की रक्षा हो सके ।

जिस बात में सार नहीं होता वह सुनने लायक नहीं होती, उसी प्रकार जिस मुखाकृति से क्षमा एव शांति न टपकती हो वह ससार को मुख बतलाने योग्य नहीं रहता । तुम्हारे बचन से सामने वाले को आनन्द न हो तो ऐसे लजाने वाले शब्दों से भरे हुए मुख को काला क्यों न किया जाय ? जिस से ससार भी ऐसे चेपी रोग से चेतें और मायाचार से बचे । अग्नि अगर अपनी विकरालता बतलाने में कपट करे तो संसार का नाश हो जाय । अग्नि की

क्षय नीति में शामिल रहने है। इसी प्रकार गुण भी गुम्हारी आधामि
 ॥ समा में शामिल रहना। जिसके जीवन में जमा एवं शक्ति क
 मयक विराये हुए हैं यह सर्व गुण मय माना स्वरूप आराम्य
 है। जो अपने शरीर की सवारी बनाकर उस पर चढ़ाज को
 घेठने नहीं देता तो फिर महा चढ़ाज कोष को अपने
 ऊपर सवारी कर्षा करने हो जाय और जिस प्रकार हाथी अपने
 ऊपर रखे हुए हैं उस (गुम्हारी) से अपनी शोभा मानना है
 इसी प्रकार अज्ञानी महा चढ़ाज कोष से अपनी शोभा में अति
 कवा मानता है और उसकी मुशामद करके उसको आत्मन्त्रय
 देकर अपने पर सवारी कराके अपने आपको कुनाय मानता है।
 प्रभाव करना यह अपनी नास्तिकता का परिचय कराने के समान
 है। अस्तिक प्राणी तो प्राणों का जोम छोड़ कर भी समा की
 रक्षा करता है। समा युक्त एवं शक्ति मय बचन बोलना यह हीरे
 और माती की प्रमावना करने की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान
 है।

अग्नि की गोद में तीक्ष्ण काँच भी राख हा जाता
 इसी प्रकार कणायी जीव भी आमावास के पास मुझामम
 रहम बनता है। क्रोध राक्षसी प्रकृति है। अवा यह वैवी
 प्रकृति है। अग्नि कदाचित् किसी वस्तु को जलावे किन्तु क्रोध
 का एक बार कुआओगे तो वह छुरे के समान बार २ धायेगा।
 गुम्हारे शरीर को क्रोध के आमास में से निकाल कर समा के
 शीतल सरोवर में रखो। कारण कि क्रोध के साथ ॥ साम ईर्ष्या
 रूप अग्निमान अनुभारता मिर्चवना कठोरता हठीला स्वभाव
 आदि अनेक दुर्गुणों का हमला होता है।

क्षमा—

क्षमा मे ही सच्ची वीरता का समावेश होता है । यही सत्य दान है । अन्यदान तो पुद्गल के दान हैं किन्तु क्षमा सर्वोपरि आत्म शक्ति का दान है । पशु का धर्म हिंसा करने का है और मनुष्य का धर्म अहिंसा करने का इसी प्रकार पशु का स्वभाव क्रोध करने का और मनुष्य का स्वभाव क्षमा करने का है । क्षमा याचक आत्म-कल्याण का परम इच्छुक है और वह क्षमा के लिए अपना सर्वस्व बलि-दान कर देता है और क्षमा-धर्म की रक्षा करता है । सच्चा क्षमावान् अपने निमित्त किसी को भी क्रोध न करना पड़े इसकी पूरी सावधानी रखता है । क्षमा के कितने ही अवसर गँवाये, अतः यह विचार कर अपनी योग्यता का विचार करो । क्रोधी के क्रोध मय वचन शांत भाव से महन करना यह परम-सेवा है । क्षमा भाव रखना यह साधुता का लक्षण है । क्षमा रखना शत्रु से वैर लेने का उत्तमोत्तम उपाय है ।

क्षमावान् सच्चा भाग्य शाली है । क्षमा के प्रकाश से उस का हृदय प्रकाशित होता है । क्षमा हाथ मे की तलवार है और क्रोध हाथ में से छूटी तलवार है । क्षमा के अभाव मे विवेक और ज्ञान का भी अभाव होता है । पानी के पास अग्नि का जोर नहीं चलता, वैसे क्षमावान् के पास क्रोधी का जोर नहीं चलता है । वह तो उसे अपने जैसा बनाने के लिये भाग्यशाली बनता है ।

१७—मान-धिनय

मान—

मान यह घाठ फण बाह्या सर्प है । घाठ प्रकार के मर य इसक फण हैं । अयिवेक और द्वेप सेमान का जन्म होता है । मान की मोता अयिवेकता और बाप द्वेप गजम्ब है ।

जीव मान की मित्रता में इतना लब्ध जाता है कि उसकी दुर्जनता को मूल कर उसको परम-स्नेही सञ्जन के समान मानने में आता है । मान की मित्रता से अयोम्य आत्मा अपने आप को योम्य एवं मूल अपने आपको विद्वान् मानता है । मान मित्र के सहयोग से मनुष्य अपनी दृष्टि ऊँची रखता है । मान-मित्र का त्याग करने की सलाह देने वाले सञ्जन को बैरी मानता है । मानी क लिए मामक-मब ठीक वसी प्रकार है जैसे कीरे की गरदन में चिन्तामणि रत्न बाँधना ।

मान मीठा विष है अपमान कटुविष है कटुर विष की अपेक्षा मधुर विष विषाण मयेकर है । शक्य पाट त्याग ने बाह्या भी मान क इसबल में कैम आता है । मनुष्य का अपमान वसी समय होता है जब वह अपना परम पक्ष-परमात्म पक्ष त्याग कर अपमान पाने क लिए तैयारी करता है । ऐसे साधन अपने पास उत्पन्न करता है ।

अहंकारी का आवर कोई नहीं करता है । अपने में दान, शील वप भाव आदि गुण्य हैं ऐसा मान होना भी अहंकार है । जैसे निरोगी को स्वशरीर का भार अनुभव में नहीं आता वसी प्रकार मद्गुणी, नम्र को भी अपने सहगुण्यो का भार नहीं रहता ।

दूसरे का अपमान करना यह अपना अपमान करने के समान है। सूर्य के सामने धूल फेंकने के समान है। मान अपमान के मात्र दो ही शब्दों में स्थान होना इससे विशेष अन्य गुलामी क्या हो सकती है ? अपमान धिक्कार ने योग्य है। इससे विशेष अपमान को अपमान मानने वाला धिक्कार के योग्य है।

मान से बड़प्पन एवं ईर्ष्या रूप पिशाचिनी उत्पन्न होती है। अग्नि से काष्ठ का नाश होता है, इसी प्रकार मान से आत्म गुण का नाश होता है। मानी अपनी एक आँख फोड़ कर दूसरे की दोनों आँखें फोड़ने जैसी प्रवृत्ति करता हुआ अनुभव में आता है अवलोकन करने से आत्म ज्ञान रहित मनुष्य की प्रवृत्ति बाग बगीचा, हाट, हवेली, गाड़ी, घोड़ा, मोटर, आभूषण विशाल प्रासाद जीमण, प्रभावना, दान आदि तमाम शुभ एवं अशुभ प्रवृत्तियों में मान के परमाणु अनुभव करने में आते हैं।

विनय—

विनय शील सदा शांति भोगता है। मानी के अन्तःकरण में सदा ईर्ष्या और क्रोधादि कषाय अग्निवत् सिलगते रहते हैं विनयी को सब सयोगों में विजय प्राप्त होती है विनयी मान के सयोगों से दुःख मानता है, एवं लघुता में ही अपनी प्रगति करता है।

सज्जन में विनय हो तब दुर्जन में मान की मात्रा होती है सज्जन तथा दुर्जन की परीक्षा नम्रता तथा अहंता से हो सकती है। नम्रता की छाया सहनशीलता है, अहंता की छाया कषाय है।

जहाँ नम्रता है वही अहिंसा है । जहाँ मान है वहाँ हिंसा है ।
 नम्र को अपनी ममता का मान नहीं होता । मैं कुछ हूँ ऐसा मान
 होने से ही ममता का मारा होता है । नम्रता अर्थात् आत्मनिक
 अहंभाव का अभाव । नम्र अपने को सबकुछ से भी तुच्छ मानता
 है । अपने पने का नाश ही नम्रता संरक्षण की विभूति है । अहिंसा
 दुर्जन की विभूति है । संरक्षण नम्र विनयी होता है सभी विषय
 उसके चरणों पर पड़ता है । विनय और नम्रता सर्वगुण रूप तथा
 अहिंसा एवं अविनय दोष रूप समझ जायें तो भी अनेक पापों
 से बचा जा सकता है । अहिंसा में अविनय एक सम्मुखता है ।
 विनय रूप समुद्र को सब गुण रूप नदिवाँ बहती हैं और अविनय
 के समुद्र में सबे क्रीडा रूप नदिवाँ एकत्र होती है ।

१८—माया

माया विचारणी है कि मोहराजा की सेना में सभी पुठप हैं ।
 किन्तु मैं ही मात्र अवकाश हूँ । तो भी तमाम मोहराजा की संतानों
 में मैं मेरे क्रोधादि भावों की अपेक्षा कन्या रूप अधिक बलवान्
 हूँ । मेरे जैसी शक्ति मेरे किसी भी भाई में नहीं है । समभाव और
 सरल-स्वभाव ये दोनों मेरे अभावि हैरी हैं । इनका नाश किये
 बिना मुझे लोहासाज भी बैन नहीं पड़ती । मात्र इनके नाश के
 लिए यह रात दिन प्रयत्न करती है ।

सोपी जङ्घी मंदिर की चोटी पर अज्ञात ईश्वर में शोभा देती
 है । और टेढ़ी जङ्घी ज्ञान के काम में आती है । इसी प्रकार
 प्रकृति की सरलता दोनों ओरों में सुगम देती है । बलता-माया
 कपट से दोनों ओरों में सुगम मिश्रता है तथा दूसरों को भी साथ
 में दुःख मिश्रता है ।

क्रोधी के सामने क्रोध, मानी के प्रति मान मायावी के प्रति कपट करना यह विश्व में दुष्टता की अधिकता करने के समान है। किन्तु क्रोधी के प्रति क्षमा मानी के प्रति विनय कपटी के प्रति सरलता रखना ही विश्व में सज्जनता का बढ़ाना है। कपटी मनुष्य की गति, स्वर, बोली, रीति नीति, निद्रा, संस्थान और संवयण आदि पशु को शोभे ऐसे होते हैं और मरने के पीछे वे पूर्ण पशुता को प्राप्त करते हैं।

लोभ—

११ वां गुण स्थान वाले को क्रोध मान, माया आदि गिराने में, अस्थिर करने में समर्थ नहीं है। किन्तु उसको ऋद्धि सिद्धि उत्पन्न होने से मुझे ये प्राप्त हैं ऐसी लोभ-प्रवृत्ति होने से पतन होता है। साधारण लोभ वृत्ति ११ वें गुणस्थान वाले को पतित कर देती है तो फिर दूसरे ससारियों की तो क्या दशा होगी ? लोभ—वृत्ति क्षय कर दी जाती तो मोक्ष होता, किन्तु उस वृत्ति को उपशांत रखने से पतन होता है।

लोभ और कजूसई से शरीर के स्नायु तथा स्तन बध जाता है। और वह स्वतंत्र रीति से वेग पूर्वक नहीं बढ़ सकता। तुम्हारे शरीर के व मन के भी तुम स्वामी नहीं हो तो अन्य किसके स्वामी बनने की इच्छा करते हो ? लोभ धन कमाने के सिवाय और कोई सलाह नहीं देता और वह नीति न्याय तथा सन्तोष का त्याग करने की बारम्बार प्रेरणा करता है। लोभी को धन में ही विश्व का तत्त्व-धर्म परमात्म पद और मोक्ष का अनुभव होता है। लोभी धन प्राप्ति में ही अपने जीवन की सफलता मानता है। शास्त्रकारों ने लोभ को सागर तथा आकाश की उपमा दी हुई है। सन्तोष ही इस जन्म में तथा परलोक में परम सुखदायी है।

११-जोम

स्मारकवै गुण स्थानवर्ती आत्मा को कोय मान माया विगाने समर्थ नहीं है परन्तु इसे रिद्धि सिद्धि उत्पन्न होने से मुक्त पक्ष उत्पन्न हुआ है । इस प्रकार की जोम वृत्ति होने से उसका पतन होता है । साधारण जोम वृत्ति ११ वै गुण स्थान वाले को गिराती है वो ज्ञान की क्या दशा ।

जोम की वृत्ति क्षय की होती तो जीव का मोक्ष हो जाता । उस वृत्ति को परमानन्द रक्षती होने से जीवों का गहरा पतन होता है ।

जोम और कृपयाता से शरीर के स्नायु और जोड़ू घब हाजाता है और वेग पूर्वक वह नहीं सकता । जो अपने शरीर और मन के स्वामी नहीं हैं वे ज्ञान किसके स्वामी हो सकते हैं ? जोम मन ज्ञान के ज्ञाता दूसरी सजाह नहीं है सकता और वह न्याय नीति तथा मन्तोप का स्वाग करने की प्रेरणा बारीबार करता है । जोमी को विश्व का सार धर्म परमात्मपथ और मोक्ष धन में ही प्रतिष्ठित होता है । शास्त्रकारों ने जोम को महासागर एवं व्याकाश की उपमा दी है । जोम का स्वाग अर्थात् सन्तोष ही इस मन में और परमेश्वर में परम सुख का निधान है ।

२० — आत्म संयम

आत्म ज्ञान, आत्म दर्शन और आत्म चारित्र्य द्वारा सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होती है। आत्म विजय ही महान् विजय है। आत्म विजय ही सत्य विजय है। विना आत्म विजय के क्षुद्रातिक्षुद्र गुलाम है। अपने हृदय के बागी प्रदेश पर विजय प्राप्त करें। इन्द्रियाँ और विषय वासना पर राज्य करें वही महाराजाधिराज है। अपने मन पर सत्ता चलाने वाला बड़ा सत्ताधीश है। अपने आंतरा-राज्य पर राज्य स्थापने वाला ही मानव बन सकता है। आत्म संयम ही समस्त गुणों की नींव है। आत्म विजय ही मानव का अन्तिम और महान् विजय है। शान्त संयमी बनो तो तुमारी सत्ता सब पर चलेगी। अन्य पर सत्ता चलाने की अपेक्षा अपनी आत्मा पर सत्ता चलाओ। आत्म संयम के अभाव में सब सद्गुणों का अभाव होता है। अपने दोषों का नित्य निरीक्षण करने से बेदूर हो जाते हैं।

क्रोध पर काबू न कर सको तो जीभ बन्द करो। क्रोध आत्मा के सत्य स्वरूप का नाश करता है। क्रोधी मनुष्य का आयुष्य भी घटता है ऐसा ब्रह्मानिकों का मत है। मौन धारण करने से सब सन्ताप मिट जाते हैं। आत्म तत्व के नाश होने पर विषय कषाय की उत्पत्ति होती है। विना संयम का जीवन राक्षसी जीवन है। विषय कषाय आत्म गुणों का गला घोटते हैं। लोकाचार से सदाचार को अधिक मान देना चाहिये। विषय कषाय के संयोगों में शान्त रह सकें वहीं स्वतन्त्र है। जो मनुष्य आत्म स्वाधीन नहीं है वह पशु तुल्य अज्ञान और दया पात्र है।

२१—अत-प्रत्याख्यान

मनुष्य के हृदय में जहाँ तक मिथ्यात्व का जोश कम न हुआ हो, वहाँ तक बाह्य पदार्थों की आसक्ति कम नहीं होती। इस लिए आध्यात्मियों में मिथ्यात्व की प्रधानता है।

जहाँ तक आत्मा का स्वीकार न हो वहाँ तक अत-प्रत्याख्यान को विजड्डन व्यवस्था नहीं है। आत्मा अमर है और आत्मिक सुखों से भरा हुआ समुद्र मेरे पास ही है ऐसा हृदय निश्चय न हो वहाँ तक प्राप्त भोगों की सामग्री छोड़ने का विज नहीं होता। जहाँ तक आत्मिक-सुख की प्रतीतिरूप हृदय-नीच परब्रत-प्रत्याख्यान की इमारत न जड़ी की जाय वहाँ तक वह इमारत ठीक नहीं हो सकती। आत्म-सुखार की भावना जितने अंततः मजबूत होती है इतने ही अंश में अत-मो हृदय-धीर-कार्यकर बन सकते हैं। जहाँ तक मिथ्यात्व के तरंग होंगे वहाँ तक अत-प्रत्याख्यान के उद्देश का अमर नहीं हो सकता। रेत की नीच पर की हुई जुमाई अधिक नहीं ठीक सकती। जहाँ तक सम्यक्त्व भावना रूप शीशा आत्म-विकास की इमारत की नीच में डाला न जाय वहाँ तक त्याग-प्रत्याख्यान अधिक समझने चाहिये।

अत-प्रत्याख्यान बाह्य स्थिति के बोधक तत्त्व नहीं है किन्तु अन्तर-अवस्था का प्रदर्शन कराने वाला है। अत-प्रत्याख्यान शत प्रति शत आत्मा की अन्तर स्थिति है। बाह्य भेष को क्रिया-कारण या अत-प्रत्याख्यान मानने वाले पूर्ण भूल करते हैं। विरव के अन्य तत्त्व दूसरी वस्तुओं की तरह अत-प्रत्याख्यान में भी विह्वलता का सदन प्रविष्ट हुआ है।

मानव के शारीरिक या आध्यात्मिक मार्ग में त्याग-प्रत्याख्यान की परम प्रधानता रही हुई है। और त्याग-प्रत्याख्यान हीम्यक्ति

समाज, प्रान्त, देश तथा विश्व का परम कल्याण कर सकते हैं । अन्यथा अधःपतन है ।

त्याग—प्रत्याख्यान के नियम सिर्फ त्यागी वर्ग के लिए नहीं हैं, परन्तु जिसको अपने सत्य हित की कुछ भी दरकार है उन सब को सेवन करने योग्य है । मछली पानी बिना और भोगी भोगविना तड़फ कर मरते हैं, वैसे आत्मारथी व्रत प्रत्याख्यान के अभाव में या उसके भग में मृत्यु का शरण लेते हैं । अनेक महासतियों ने और सुदर्शन जैसे धावक रत्नों ने व्रत-प्रत्याख्यान की रक्षा के लिये शूली को सुख शय्या समझ कर सहर्ष स्वीकार किया । अम्बड सन्यासी के सात सौ शिष्यों ने व्रतों की रक्षा के लिये गंगा नदी की उष्ण रेत में अपने प्राण दिये । अरणाक की माता ने अपने पुत्र को पत्थर की शिला पर पिघल जाने पर भी व्रत रक्षा करने की सलाह दी । इसके अतिरिक्त मेताराज, स्कन्धजो के पांच सौ शिष्य, गजसुकुमार, धर्म रुचि अणगार आदि अनेक महा पुरुषों ने व्रत-रक्षा के लिए अपने प्राण दिये हैं और सिर देकर अपने शील (व्रत) की रक्षा की है । लश्कर के सिपाही पाव भर आटे की जालच में तोप, बन्दूक, मशीनगन, बम्ब के सामने खुली छाती से खड़े रहते हैं तो आत्मसुख के अभिलाषियों को अपने व्रत आदि के लिये कितना महान् आत्म भोग देना चाहिये यह सहज समझा जा सकता है ।

मनुष्य व्रत—प्रत्याख्यान के अभाव में व्यक्ति, कुटुम्ब, समाज देश या प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता है । त्याग-प्रत्याख्यान की विशेषता के प्रमाण में वह अच्छे से अच्छा गृहस्थाश्रम चला सकता है, अन्यथा गृहस्थाश्रम चलाने में असमर्थ होता है । सयमी जीवन के अभाव में मनुष्य गृहस्थ जीवन से भी पतित होता है

सन्तान के भेष के लिए मातृ पिता का त्याग भीरु आत्म भाग सुप्रसिद्ध है। त्याग के कारण ही मातृ पितृ पद निभ रहा है— अन्यथा स्वान भ्रष्ट हो।

त्याग—प्रत्याख्यान के शरणा बिना उत्तम गृहस्थ भी नहीं हो सकते हैं वा त्यागी कैसे हो सकते हैं ? भोगोपभोग के प्रति सधम रखने से ही आदर्श गृहस्थ धर्म या त्यागी धर्म पकता है।

कुटुम्ब भावना में त्याग समाज देश और विश्व भावना के लिए श्रेष्ठ के प्रमाण से विशेष त्याग-प्रत्याख्यान की आवश्यकता है। वर्तमानमें त्याग प्रत्याख्यान का कार्यकाल संकीर्ण और कर्तव्य प्रदेश में प्रायः निरूपयोगी कैसा हो गया है। खान पान तथा जाने जान की मर्यादा में अतः प्रत्याख्यान मान लिए जाते हैं, परन्तु जिसका अन्तर जीवन के प्रत्येक प्रदेश और प्रवृत्ति में हो नहीं सकता त्याग है। निम्न त्याग का फल प्रत्यक्ष नहीं ॥ परोक्ष में मिलेगा वह आशा निरर्थक है। मरिच्य में फल प्रद होने वाले प्रत्येक कार्य वर्तमान में भी उसकी आगाही द्विष विभा नहीं रहते। जिस त्याग का परिणाम वर्तमान जीवन पर नहीं पड़ता और आचार विचार पर जरा भी असर नहीं करता उसके सेवन से मनुष्य कुछ भी उदार, बख्शावासी या निष्कामी नहीं होगा। वह त्याग बिना समझ का या बुद्धि पूर्ण समझना चाहिये। वह भूल न सुधरे नहीं वह त्याग-प्रत्याख्यान अष्ट मात्र है। इससे कोई उत्तम फल की आशा नहीं रहती।

त्याग—प्रत्याख्यान के प्रताप से मनुष्य पशु से आगे बढ़ता है और जितने अश में त्याग प्रत्याख्यान बढ़ाता है, इतने अश में वह विशेष रूप से शुद्ध मनुष्य बनता जाता है और मानवता के गुणों को विकसित करता है ।

व्रत-प्रत्याख्यान आत्मा की पाखें हैं । जिस के द्वारा वह योग्य दिशामें आकाश गमन कर सकता है । उसके अभाव में मृत्यु लोक में विषयी क्रीड़ा बनकर पेट घीस कर जमीन पर रेंगता है । और पदपद पर पश्चात्ताप व शोक करता है । त्याग-प्रत्याख्यान के अभाव में अधम वासनाओं की प्रवृत्ति इच्छा होती है । और भोगोपभोग के लिए पशु को भी लज्जित करे ऐसी वृत्ति मारता है । इससे क्रमशः मृत्यु पहिले ही वह अर्ध पशु बनता है और भोग वासनाओं को पूर्ण करने के लिए मृत्यु के बाद पूर्ण पशु बनता है । पशु या मानव मां बाप का अपनी सन्तान के लिए त्याग या आत्मभोग सहर्षियों के त्याग से भी अधिक है । सन्तान के जीवन में अपना जीवन और सन्तान के मरण में अपना मरण मानते हैं । अन्तिम श्वासो श्वासतक सन्तान के श्रेय की चिन्ता करते हैं । खान पान और भोगोपभोग में सन्तान के श्रेयके लिए शुष्क और सादगी का जीवन बीताते हैं और विशेष में इस लोक के सुख की परवाह तो नहीं करते, परन्तु परलोक के सुख को धर्म नीति और न्याय को भी लात मार कर मात्र जीवन का ध्येय सन्तान की सेवा बनाते हैं ।

२२-चारित्र्य

आत्मा के निजी स्वरूप में बसना ही चारित्र्य है। मनुष्य चाहे ऐसा अपना चरित्र बना सकता है। साधु आशक्त वर्ग की स्थापना चरित्र शुद्धि के लिये ही है। अतः प्रत्येक पुरुष चारित्र्य बनाने का ह्मियार है। जैन धर्म चारित्र्य विकसित करने की शाखा है। शरीर सुधारने के लिये जैसे ब्यायाम और डाक्टर है वैसे ही जीवन सुधारने के लिये धर्म स्थानक और धर्मगुरु हैं। चारित्र्य अपने उत्तम की अवस्था मात्र है।

सबल और निबल मनुष्य में बड़ी फरक है, कि सबल अपने चरित्र को इच्छानुसार बना सकता है और निबल आस पास के संयोगों के आधीन हो जाता है। उसे कोई गुस्से भी कर सकता है और लुग भी कर सकता है उसका मन मोमकी तरह नर्म और संयोगों के आधीन होता है। वह अपने मनका मास्त्रिक नहीं है परन्तु संयोगों के आधीन पामर प्राणी है।

आत्मा मन का मास्त्रिक है। जेने व्यायाम से शरीर को मजबूत बनाया जाता है वैसे ही आत्मा मन को बलवान और उत्तम बना सकती है।

जिनके चरित्र को सैकड़ों प्रकारने सुधारमायाकी ऐसे मनुष्य भी दूसरों को सुधार की सलाह देने लग जाते हैं। जैसी सलाह वे दूसरे को देते हैं, यदि वैसे बर्ताव ने सुख करें तो वे स्वयं शीघ्र सुधार सकते हैं। मगर सलाह देने वाले को अपनी सलाह में ही विश्वास नहीं था दूसरों को उसकी सलाह में विश्वास था सम्मान उसे उत्पन्न हो सकता है ? बिना गोपी की बन्धूक फिटने की

आवाज करें तो भी वह आवाज एक पत्ते को भी नहीं तोड़ सकती, वैसे ही बिना चारित्र्य का उपदेश असर नहीं करता ।

बिना खात व पानी के पौधा सूख जाता है, वैसे ही वासनाओं को विषय पोषण मिलना बंध हो तो वे मर जाती हैं । सिर्फ एक वक्त वासना के गुणाम धन तो अनन्त काल तक उसकी विजय रहेगी । और एक वक्त वासनाओं को हरा दी तो सदा के लिये आप की विजय रहेगी । कई मनुष्यों को अधम वासना के सिवाय चैन नहीं होता, इसी प्रकार ऐसा अभ्यास किया जा सकता है कि उत्तमता के बिना चैन न पड़े ।

चिन्तन से रस (तन्मयता) प्राप्त होता है और कार्य करने से श्रद्धा प्राप्त होती है, बिना कार्य के मात्र दृष्टान्त दलील और वांचन से श्रद्धा नहीं आती मात्र कार्य करने पर ही वह प्राप्त होती है । जिनकी श्रद्धा अधिक होती है उतनी ही चारित्र्य की पवित्रता अधिक होती है । श्रद्धा ही मन रूपी सड़क को साफ करती है, प्रतिवर्धों का नाश करके सरलता करती है और विघ्नों के प्रसंग में आत्मा को धीर और स्थिर रखती है । श्रद्धा चरित्र की नींव है । भूतकालीन संस्कार और आदतों से चारित्र्य बनता है, चारित्र्य का परिवर्तन आदतों का परिवर्तन है । आज का सीखा हुआ पाठ समय पाकर दृढ़ होता है यही स्थिति चरित्र की है ।

अहिंसा, सत्य क्षमा ब्रह्मचर्य सरलता सन्तोष आदि आदत रूप बन जाय, जीवनमें एकाकार हो जाय, इसी लिये इतना विधान फरमाया है और वही सत्य चारित्र्य है ।

२३-आत्म संयम

आत्म ज्ञान, आत्म दर्शन और आत्म परिश्रम के द्वारा ही सर्वोपरि सत्ता प्राप्त होती है। आत्म (इन्द्रियों का) विजय ही सर्वाच्छिष्ट विजय है, सत्य विजय है। इसका सिवाय अन्य विजय कुछ गुलाम है। अपने हृदय के बागी प्रवेश पर विजय प्राप्त करें। इन्द्रियों और विषय वासना पर शासन करने वाला ही महा-राजा है। अपने मन पर सत्ता चलाने वाला महासत्ताधीश है। अन्तः साम्राज्य पर राज्य स्थापने वाला मानव बन सकता है। आत्म संयम समस्त गुणों को खड़ है। आत्म विजय मनुष्य का अन्तिम और महान् विजय है। शांत बनने से सब पर सत्ता चल सकेगी। दूसरों पर सत्ता चलाने की अपेक्षा अपने पर सत्ता चलाना सीटो। आत्म संयम का अभाव है वहाँ सब सबगुणों का अभाव समझना चाहिये। अपने दोषों का निरस्य अवलोकन करने से दोष दूर होते हैं।

अपने क्रोध को बश में रख न सको तो जीम को तो अवरुध बश रखना सीखो। क्रोध आत्मा के शुद्ध स्वरूप का नाश करता है। क्रोधी मनुष्य का आयुष्य भी अल्प होता है। मीन धारण करने से सब संस्थाप मिटते हैं। आत्म कर्म के नाश से ही विषय कषाय की उत्पत्ति होती है। बिना संयम का जीवन राक्षसी जीवन है। विषय कषाय आत्मगुणों को काँसी देकर मारते हैं। ओकाचार की अपेक्षा अकर्मकाचारों को विशेषमान देना चाहिये। विषय कषाय के संयोगों में शांत रहें वही स्वतन्त्र है। जो मनुष्य स्थायी नहीं है वह पशुतुल्य अज्ञान और दयापात्र है।

२४-जैन धर्म व अजैन संसार

जैन धर्म अनादि काल का है । यह बात निर्विवाद तथा मत भेद रहित है ।
(लोकमान्य-तिलक)

मनुष्यों की उन्नति के लिए जैन धर्म का चारित्र बहुत लाभ-दायी है । यह धर्म, बहुत असली स्वतंत्र, सरल और विशेष मूल्यवान् है ।
(डॉ० ए० गिरनाट, पेरिस)

कैसे उत्तम नियम और उच्च विचार जैन धर्म और जैन आचार्यों में है ।
(डॉ० जोहन्नेस हस्टर, जर्मनी)

जैन धर्म ऐसा प्राचीन धर्म है कि, जिसकी उत्पत्ति तथा इतिहास को दृढ़ना अति दुष्कर है ।
(जाला कन्नुमलजी)

निःसशय जैन धर्म ही पृथ्वी पर सत्य धर्म है और यही धर्म मनुष्य मात्र का आदि धर्म है । (मि० आवे जे ए. वाइ. मिशनरी)
मैं जैन सिद्धान्तों के सूक्ष्म तत्वों का पूर्ण प्रेमी हूँ ।
(मुहम्मद हाफिज सैयद)

मुझे जैन तीर्थंकरों की शिक्षा के लिए अतिशय भक्ति है ।
(नैपालचन्द)

मुझे जैन सिद्धान्त का अत्यन्त शौक है. कारण कि, कर्म सिद्धान्तों का इस में सूक्ष्म रीत्या वर्णन किया है ।
(एम० डी० पाहडे, थियोसोफिकल सोसायटी)

महावीर ने एक आवाज़ से हिंद में ऐसा सन्देश फैलाया कि धर्म सांप्रदायिक रूढ़ी नहीं है, परन्तु वास्तविक सत्य है ।
(रवीन्द्रनाथ टागौर)

जैन धर्म की उपयोगिता को सर्व स्वेष्ट वाञ्छिमान्य सिद्धान्तों को स्वीकारना चाहिये । (डॉ० जीजी प्रोफसर जर्मनी)

भारत वर्ष में जैन धर्म की प्रधानता रही वहाँ तक उसका इतिहास स्वयात्भरों में लिखने योग्य था ।

जिनेश्वरों ने उपदेश दिया है उसे ध्यान पूर्वक सुना । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि, संसार के सब मनुष्य उनके उपदेश अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर । (श्रीमती एनी बीसेन्ट)

जैन धर्म के आचरक तथा मुनि दोनों का चरित्र मनुष्य मात्र के लिए आदर्श रूप है । (गंगाप्रसादजी एम ए)

मैं आपको कहीं तक कहूँ ? बड़े २ प्रमुख धर्माचार्यों ने अपने ग्रन्थों में जैन धर्म का स्तुति किया है, वह ऐसा है कि, उस देखकर हास्य क्षुब्धता है । स्वाहाद का यह (जैन धर्म) अस्मैय किम्बत्ता है । उसमें बाध बिबाध करने वालों का माया मय गाला प्रवेश नहीं कर सकते । एक दिन ऐसा था कि, जैन धर्माचार्यों के प्रवचन से सब विश्वासे गुल रही थी । जैन दर्शन वेदान्त दर्शन से भी प्राचीन है ऐसा मानने में मुझे कोई हर्ष नहीं है ।

(५० स्वामी राममिश्रजी शोस्त्री)

प्राकृत्य धर्म को जैन धर्म में ही आईसा धर्म बनाया । हिन्दू धर्म में जैन धर्म के प्रताप से ही मांस अश्वत्थ तथा मदिरा पान वर्ज्य हुआ । (डॉ०मान्य मिश्रक)

गरीब प्राणियों का दुष्कृत दूर करने के लिए जर्मनी में अनेक संस्थाएँ वर्तमान में चल रही हैं, परन्तु जैन धर्म यह कार्य यह

कार्य हजारों वर्षों के पहिले से ही करता आ रहा है ।

(मि० जोहन्स हर्टेल, जर्मन)

जैनधर्म में अहिंसा तत्त्व अत्यन्त श्रेष्ठ है ।

(रा० गोविंद आप्टे वी० ए०)

जैन धर्म के महत्व पर मेरी हार्दिक श्रद्धा है ।

(गंगाप्रसादजी मोहता एम० ए०)

मेरे चित्त मे जैन धर्म प्रति अत्यन्त आदर है । पूर्व कालीन स्थिति में हिंदू समाज में अनेक बुराइयाँ आ घुसी थी । जिसका सुधार जैन धर्म ने ही किया है । जैन धर्म में अहिंसा का यथार्थ स्वरूप प्रति पादन किया है । जैन राजाओं ने व गृहस्थों ने महान् पवित्र कार्य किये हैं और महान् विजय प्राप्त किये हैं । जैन धर्म की शिक्षा से सामाजिक जीवन भी पूर्ण हो सकता है । हिन्दू मात्र को जैन धर्म का कृतज्ञ होना चाहिए, चूँकि उस धर्म ने हिंदू समाज की अनेक बुराइयों का सशीधन किया है ।

(प्रा० चतुरसेन शास्त्री)

जैन धर्म सुख और शांति प्राप्त करने का साधन है । भगवान् महावीर का उपदेश ज्ञान मय तथा चारित्र सुधारने वाला है प्राणी मात्र पर दया का सिद्धांत अमूल्य सिद्धांत है ।

(फलीभूषण एम० ए०)

अन्तिम निवेदन

अध्यात्म रसिक आत्मार्षी मुनि श्री मोहन ऋषिजी म० सा० व विवेक सम्पन्न मुनि श्री विनय ऋषिजी म० सा० मातृद्वय का जैन मान्य भजी प्रचार आते हैं। सिर्फ ऋषि सम्प्रदायके ही नहीं समस्त जैनशासन के आप हितचिंतक और शासन भूंगा हैं। श्री गुरुत्वाधु सम्मेलन आहमेर के समय की आपकी सहाय व खास बल्लोपनीय और प्रमुख थी।

आपके विचार बड़े मनन, चिंतन और अध्यात्मामुम्वर के साथ प्रकट होते हैं। स्व० पूज्य श्री अमोक्षर ऋषिजी म० सा० का सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'जैन तत्व प्रकाश' का गुरुवारी अनुवाद में स्थान २ पर छूट नोट देने के लिए आत्मार्षीजी ने कुछ विचारों को छिपि बन्द किये थे जिसको 'जैन प्रकाश' में खन तस्वोस्तु सूदन निरूपण' के हेडिंग से नीचे गुरुवारी में प्रकट किया था।

अब सूदन निरूपण सूदन युग के विचारकों का बहुत उपयोगी मालुम पड़े और पुस्तकाकार साहित्यरूप में प्रकट करने का आग्रह हुआ। अतः शानवीर सेठ सरदारमनजी सा० पैंगलिया ने हिंदी में आपबाने की अपनी हार्दिक आबना प्रकट की और इसका अनुवाद आदि काय के लिए मुक्त कहा गया।

मैं चाहता था कि ऐसा उत्तम स्थायी साहित्य हिन्दी के प्रकट लोकक के द्वारा प्रकट हो, परन्तु पुस्तक शीघ्र प्रकाशित करनी थी अतः अनुवादन कार्य मुझे करना पड़ा। शीघ्रता के कारण अनेक त्रुटियाँ होगी। पाठकगण इसे क्षमा करें और आत्मार्षी जी के मार्ग की महत्ता समझकर अपना जीवन सुधारे।

धीरमजाल के सुरक्षिया

